

تجدید عمل

سوسائٹی کا ایک جدید نظام

مرزا عسکری علی خاں مجاڑی

بندہ ہستام

ایٹنی ریسرچ سوسائٹی (لاہور)

فروری ۱۹۳۳ء

حقوق محفوظ

قیمت

پارا اول

کتابت کے بعض اقسام

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۸	۸	بعض	اکثر
۱۲	۶	اقتنا	اقتنا
۱۵	۱۲	مل سکتا	نہیں سکتا
۵۶	۹	کہہ سکتے	لاکھوں

صفحہ ۸۴ کا نوٹ صفحہ ۵۴ پر ہونا چاہیے۔

انگریزی کے بعض مترادف الفاظ

Consciousness	شعور
Unconsciousness	غیر شعوری
Metaphysics	ما بعد الطبیعات
Psychology	نفسیات / علم النفس
Sceptic	شک لا اور یہ
Crowd	جماعت
Transmigration of Soul	تجارج

ADVERTISEMENT.

Meditations of Majazi.

(In Press)

*An Eng. rendering of some of Urdu poems
of Majazi by*

Syed Shahansha Husain, B. A. (Alig.)

Oxford University Press, LONDON.

"The few poems Mr. Majazi which are here translated, reveal a poet of an original turn of mind, very different, I should imagine from the versifier of pretty fancies and pleasant trifles.

Mr. Majazi has undoubtedly thought and felt deeply, sensitively and sincerely. He has, too, the rare courage of his thoughts and feelings,--he is unafraid to express them--to judge from such lines as:

'No Justice! No Virtue!

Verily this world is full of sin.

Behold the present dearth of men:

Not a Guide is visible even when you
search for him,'

as simply and nakedly as they come to him. Such a quality must appeal and endear him to the finer spirits among his readers. But, what convinces me, most of all, that his poetic inspiration is genuine, a sense of humour that peeps out again and again in the midst of his seriousness, e. g.,

“The pain is a thousand times preferable to its medicine.”...

—Prof. R. R. Sreshta, M. A. (Cantab).

MEHSHER-I-KHAYAL

Sheikh Mubarak Ali, Book Seller, Lahore.

URDU (*Aurangabad, Deccan*):— “Yeh kitab Majazi saheb ki Urdu nazmon ka ek mukhtasar majmua hai, jinmen unhun ne apne hakimana khayalat ka izhar kiya hai ... Agarche chand hi nazmen hain magar khub hain, khayalat ke aitebar se bhi aur tarze ade ke lihaz se bhi.” Price 3 As.

تجدید عمل

مذہب کا ایک جدید آئینہ

ان چند اوراق کی صورت میں یہ ایک تھخہ اخلاص ہے، جسے مصنف اپنے زمانہ کے آگے پیش کرتا ہے۔ اور اپنی اس خدمت پر فخر کرتا ہے کہ اس نے ہندوستان کو ایک ایسا مشورہ دیا ہے۔ جس کی اسے ضرورت نظر تھی!

مجازی

(مصنف پیام جاوید وغیرہ)

۱۹۳۳ء

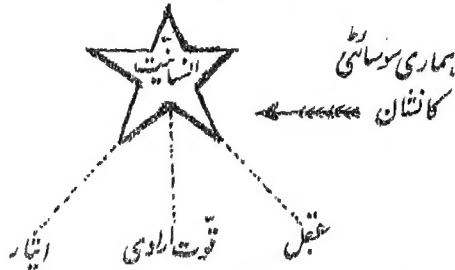
مالکیہ الیکٹریک پریس لاہور میں باہتمام حافظ محمد عالم پشاور

اس کتاب میں مقدس ناموں کا اظہار نہایت سادگی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ لیکن اس طرز عمل سے ان کی امانت منظور نہیں ہے۔ بلکہ ادبی خصوصیات کی پاسداری ملحوظ ہے۔

مصنف اپنے تمام روشن خیالی ناظرین سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس کتاب پر ریویو لکریں۔ خواہ ان کی یہ تنقید مصنف کی مخالفت ہی میں کیوں نہ ہو۔ مگر اسے بھی قدر کرنا چاہئے۔ آئندہ کی جگہ دی جائے گی! — ان تبصروں کو مصنف تا تک پہنچانے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ اس لئے کہ اُسے اخبارِ ملی کا زیادہ اتفاق نہیں تھا۔

فہرست مضامین کتاب کے خاتمہ پر ملاحظہ ہو ۛ

انسانی بلجیٹ سوسائٹی

وہرے حاضرہ کو اس باہر عقل کی ایک ایسی جماعت کی جستجیاج ہو، جو خود کو رائے فطریہ سے آزاد ہو اور دوسروں میں بھی یہ اسپرٹ پیدا کر سکے !

ہر شخص حصہ - (۱) ذہن کو تو ہماری کائناتی سے لکھ کر روشن و بیدار بنانا (۲) عقل و علم کو محقق بنانا (۳) اور ہماری سوشل زندگی میں ہمہ رنگی پیدا کرنا۔ اس سوسائٹی کی مقصدیت ہر شخص اہل - اس انجمن کے ممبر ہر فرقہ، طبقہ اور مذہب کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ (۴) انسانیت کا شکار تھی لامکان بن جائے رسوم و قیود کی کورانہ اطاعت کے تحقیق و تحقیق ہو کر چاہئے۔

اس سوسائٹی کے ضروریات کی ترجمانی ایک سالانہ جلسہ کرے گا جس میں شرکت کی تمام ممبروں سے ہر ایک ہشت ہزار روپے کا اشتہار لکھا جائے گا۔ ہمارے ممبروں کو چاہئے کہ ایک کارڈ کے ذریعہ اپنے نام اور مفصل پتوں سے وہ ہمیں مطلع فرمائیں۔ یہ آپ کی سوسائٹی ہے۔ اسے ٹھکانا اور فروغ دینا دونوں باتیں آپ ہی کے اختیارات میں ہیں۔ اگر کسی کو نظر کو آفتاب کی سپلی کرنی ہو گا وہی جاسے، تو

وہ یہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ کہ یہی ضعیف شعاع آہستہ آہستہ تمام کائنات کو چمکاتا
دے گی۔ اسی طرح ہماری سوسائٹی بھی ایک دن تمام ہندوستان کا دستور العمل بنو
گی۔ پنجاب جس میں زندگی کے آثار اکثر صوبہ جات ہند سے زائد پائے جاتے
ہیں، اور جو آج دیگر حالات میں تمام اقلیم ہند کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ہماری سوسائٹی
کا بھی پاسان بن گیا ہے!

نوٹ:- خط و کتابت سیکلورڈر وڈ لاہور پتہ سے کی جائے۔

خادم
مجاری (ریشٹ)

تعارف

”یہ مقالہ انگریزی زبان میں سٹراپیم۔ آئی مرزا بی۔ اے کے آئز، نئے عصبہ ہوا،
 لکھا تھا، میں اس کا اردو میں ترجمہ کر کے ناظرین کو پیش کرتا ہوں۔“
 سید طالع حسین آرزو بخاری دہلی فاضل

(۱)

مرزا عسکری علیخان کی ولادت ۶ دسمبر ۱۹۰۶ء کو لکھنؤ میں ہوئی۔ آپ نے
 اپنا تخلص مجاز سی اختیار کیا جس سے آپ کے فلسفہ زندگی کا خصوصی تعلق ظاہر
 ہوتا ہے۔

(۲)

آپ کے خاندانی حالات کیمتعلق اس قدر کہہ دینا کافی ہے کہ آپ نوابانِ اودھ
 کے خاندان سے ہیں۔ آپ کے مورثا اعلیٰ مرزا محمد عباس علیخان سب سے پہلے
 ہندوستانی ڈپٹی کمشنر ہیں اور انہیں حکومتِ برطانیہ نے ایک بالکل نیا اور نوڈی
 ”مرزا ابھادر“ کا خطاب دیا تھا!

۱۔ یہ بالکل جدید اور نوڈی خطاب سب سے پہلے میرے پردادا آغا علیخان عورت آغا
 صاحب۔ (جو عہدہ اچوعلیشہ میں سلطانپور کے ناظم تھے) کو حکومتِ برطانیہ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔
 پھر جد امجد، مرزا محمد عباس علیخان مرحوم کے حشر میں آیا اور آج اس معزز خطاب کے مالک میری ایک خیر عزیب
 بھجادی

(۱۳۷)

ایک ہی تہذیب (Civilization) اپنے خاندان اور جہتے پیدائش کے فخر سے مستغنی ہوتا ہے۔ آپ محض اپنی علیت اور خدا اور دہانت کی وجہ سے ایک نہایت اعلیٰ درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ آپ میں ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ نہایت آزاد خیال ہیں اور آزادی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ کی عبارت نہایت رواں دواں ہے اور آپ ہر شے کا شخصی نظر سے مطالعہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کا طرزِ تحریر نہایت سادہ اور دلنشین ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے دماغ کی طرح اپنی ذات کو بھی مقامی تاثرات سے بچائے رکھا ہے۔ اس لئے وہ لفاظی اور الفاظ کی شانِ شکر و جواہر کے مصنفین کا ماہر امتیاز ہے۔ آپ کی تحریر میں نہیں پائی جاتی جو کچھ آپ اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لئے آپ کا طرزِ تحریر نظم و نثر دونوں میں یکساں ہوتا ہے۔ آپ کی نظم و نثر کے گہرے مطالعہ سے اس امر کی تصدیق ہو سکتی ہے۔

(۱۳۸)

اگر یہ صحیح ہے کہ مشرق اور مغرب کی دنیا کل مختلف تہذیبیں ہیں۔ تو یہ ناسا پڑ کہ وہاں کے لوگوں کا طرزِ تفکر بھی الگ الگ ہے اور چونکہ لٹریچر کا لوگوں کی ذہنی تہذیب پر ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے مجازی کو ایک سادہ مشرقی ہونا چاہئے تھا۔ باوجود اس امر کہ وہ کبھی یورپ نہیں گئے۔ اور نہ متداول مغربی تعلیم کی تکمیل کی ہے۔ پھر بھی آپ میں مشرقیت کا تاثر اب تک نہیں پایا جاتا۔ آپ ہمیشہ اپنی تحریر کی بنیاد ایسے فلسفی اور مذہبی مباحث پر رکھتے ہیں جن

پہلے مشورہ اور مشورہ در مختلف حسیاتیں شمار کئے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے
 مستغرب میں مغربی طرز تنقید موجود ہے وہ ان تمام تدبیرات کو درجہ برہم کر دیا
 پناہ دیتے ہیں۔ جسے تمام دنیا کے غلام ایک اساسی اور بنیادی شے سمجھتے ہیں
 "وہیں وہ مذہب کو اس راز بنا رکھا ہے، خلق کے واسطے، لیکن یہ عمل اچھا ہے
 سب کو ایک بار جو وہ غلطی دکھایا ہوگا، سچ و آلام سے تسکین کا سرمایہ ہوگا۔"
 در انجا کہ ان کی یہ تشریح جو ملی جرأت ان کیلئے طرح طرح کے ناقابل بیان ہوا
 و آلام کا سامان ہم پہنچانی ہے!

(۵)

آپ کی تحریریں فلسفہ کا ایک نظام اور تادیب کا ایک اصول مندرجہ ہیں۔
 مثلاً "مناظروں کی مدد سے راز ہستی کی صدا تادیب کی جاتی ہے۔" یہ فلسفہ
 تفکر کی آخری منزل حقیقتہً وہ ہے۔ جہاں ہرچیز زندگی ایک جیساں نظر آتی ہے
 اسلئے اب ہمارے پاس بجز اس کے اور کیا چارہ تھا کہ معنائے حیات پر
 انفرادی حیثیت سے نظر کرتے اور اس کل کے اجزاء کے دکھا دیتے۔ "یا
 "ہیں یہ معلوم ہوا میرے عالم میں جو نظر آیا وہ دراصل نظر نہ سکا
 فلسفی وہ زمانہ میں حقیقت آگاہ راز ہستی، جو کچھ خلق کو سمجھ نہ سکا!"

(۶)

ایک مشہور ناقد و مترجم اہم سے کہتی ہیں۔ اسی۔ ایں سابق پر نیل گورنمنٹ
 ٹرنیکسٹ کارلج لکھتے ہیں آپ کی ایک تازہ تصنیف "پیام جاوید" پر ۱۹۱۱ء
 کے "کیر" (۱) کتاب میں تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

میں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس میں ایک نیا اور دلچسپ عالم دریافت کیا۔

”کوئی شخص مجازی کے فلسفہ زندگی سے اتفاق کرے یا نہ کرے۔ لیکن کوئی
 ذہین اور ایسا نادر ناظر شاعر کی رفعتِ ذہنی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا
 اس مجبور انتخاب کی ایک ایک سطر اور ایک ایک مصرع اس قدر شہادت ہے کہ
 کہ اس کا مصنف کفکش خیال میں مبتلا رہا ہے۔ اور اس نے جو کچھ لکھا ہے بھینے کے عالم میں
 لکھا ہے کیونکہ اسکے دماغ میں خیالات کا ایک طوفان برپا ہے۔ شاعر مرزا دشتی ہے
 اور معلم ہونا دشوار ہے۔ اور شاعر معلم کے دنگوہ اوصاف کا ایک ذات میں جمع ہونا
 تقریباً محال ہے جیسا کہ حالی کا شعر تھا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ مجازی اس نامکمل الوجہ
 ذمہ سے میں لانا شریک ہونا نہیں چاہیے۔ اگرچہ بعض اوقات اُن کے ہاں یہ شان پائی
 جاتی ہے۔ لیکن انہیں اور دوسرے نعت نہیں ہے۔ بلکہ وہ جو کچھ لکھتی ہیں، عالمِ مثنوی
 میں لکھتے ہیں۔ مجازی منہجِ جدید کی ایک نادر الوجود شاعری ہیں۔ ایک نادر خیال سلمان جو
 آزادانہ رائے قائم کرتے ہیں اور جو کچھ کہیں وہی بات نکلتی ہے۔ جو وہ صحیح سمجھتے ہیں
 اچھے جذبہ جتنی یا حقیقت کی طلب نے انہیں کرشن ادنیٰ، ہیوم اور نیچم کا کیل
 طور پر نشانہ بنایا ہے۔ بہت ہی خرافات ہیں جو اردو شاعری کا قابض اختیار
 کئے ہوئے ہیں۔ یعنی رنگینیاں، خوشگوار لفظ، لغو اور مخرب اخلاق غزلیں
 اور دورِ حاضرہ کے نئے فیصدی اور دشمنِ کام رہتے ہیں۔ کیونکہ نہ تو وہ حقیقت
 میں شاعر ہوتے ہیں۔ اور نہ اُن کے شعروں میں کوئی صمیمیت ہوتی ہے۔ گو میں مجازی کی

اس قدر گرفتار ہوں کہ ان میں غلطیوں کا پیرِ قیمتی وصف موجود ہے۔ ذہنی اور ادبی بلند پروازی
 یہ الفاظ حصّہ کی تصنیف ہی پر روشنی نہیں ڈالتے۔ بلکہ ان کے لیے شخصی خصوصیت بھی نمایاں ہوتے
 ہیں مگر تنقیدی نظر سے دیکھنے والے ناظرین خود ہی ان باتوں کا اندازہ کر لیں گے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ
 کسی مصنف کی کامیابی کا بہت کچھ انحصارِ شہرت پر ہوتا ہے اور کہ یہ تصنیفیں اس قسم کے مستقبل کا انتظار کرنا
 بڑا زہرِ بہت ممکن ہے کہ ہماری نوجوان قلمی کو بھی اپنی کامیابی کیلئے کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑے!

کیفِ الہامی

آہ! میرے زریں خیالات، جو بادلوں کی طرح میرے دماغ میں ہجوم لگائے رہتے ہیں، مگر شاداب زمین اُنہیں نہیں ملتی، کہ وہ برسیں پھٹکیں کھلائیں اور پھل پیدا کریں! ریتی زمین میں بھلا بارش کا کیا فائدہ! وہ دماغ ہی ہیں ہجوم کئے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ناموافق آندھیوں کے جھونکے آتے ہیں اور اُنہیں اڑا لے جاتے ہیں!

میرے خیالات کے بادل اس وقت بھی میرے دماغ میں ہجوم لگائے ہوئے ہیں۔ برسا چاہتے ہیں مگر میں اُن سے کہتا ہوں وہ نہ برسیں، میں خود اُن کو درخواست کرتا ہوں، کہ وہ نہ برسیں، اور ناموافق آندھیوں کے سہارے مجھے بھی اپنے ساتھ اڑا لیجائیں! وہ مجھے بھی اپنے ساتھ اُس کوہ کی وادی میں لے جائیں۔ جمالِ نشیئہ اور لبیان کی روحیں گشت لگاتی ہیں۔ اس وادی میں مغدسِ روحوں کا گزر نہیں، وہاں عیامِ اندھیوم کی روحیں بھی نہیں جاسکتیں، پھر مغدسِ روحوں کا کہاں ٹھکانا!

وہ ایک ایسی وادی ہے، جہاں ہنچکر خیال کی بے اعتدالیوں (تخیلِ آرائی) کے بادل چھنٹ جاتے ہیں اور مکدر فضا (شکوہ) صاف ہو جاتی ہے، ایک طرف ثقافتِ پانی کا ایک چشمہ (عمل) رواں ہے جس میں سے نغمہ کی یہ صدا آرہی ہے

خوشی عبت ہے، عبت . دور آسماں کیلئے
 نہیں ہے فکر کی حاجت، غم جہاں کیلئے
 تو چشم عقل سے فطرت میں ڈھونڈہ اپنا مقام
 کہ علم کا وہ خزانہ ہے جسم و جاں کیلئے
 تو موج و سیل میں رہ، جنگ ستقل بن کر
 کہ وہ سکون کی منزل ہے کارواں کیلئے
 ترے عمل میں نہاں راہِ زندگانی ہے !
 یہ موت، موت نہیں عمر جاودانی ہے
 ————— (ججآزی) —————

سلم انسان فانی ہو، مگر حیاتِ انسانی کو فنا نہیں۔ ہمارے عمل کے موثرات بے پروا بھی
 دنیا میں اپنا کام کرتے رہتے ہیں !

تہذیب

عقل کے نام

ذہن کی وہ شریف ترین خصوصیت، جس کا وجود ایک ذی روح حیوان کو انسان بناتا ہے، اور جو تمام گنجینہٴ حقایق کی کلید ہے!

ایثار کے نام

فطرتِ انسانی کا وہ پاک جوہر، جو دیوتا کو حیوان سے ممتاز بناتا ہے، اور جو تمام انقلاباتِ عالم کی روح ہے!

قوتِ ارادی کے نام

فطرتِ انسانی کی وہ مقدس روح، جس نے صحراؤں اور مندروں کو مستحضر کیا ہے، اور جو تمام کامیابیوں کی جان ہے!

مجازی

مقدمہ

میرے روشن خیال ناظرین جنہیں میری قدیم تصنیف ”پیام جاوید“ کے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا۔ وہ اس جدید تصنیف (تجدید عمل) میں مجھے ایک دوسرا آدمی پائینگے! اس لئے کہ اس کتاب میں اپنے اکثر خیالات قدیم سے میں نے اختلاف کیا ہے۔

بات یہ ہے۔ کہ چند سال کے خاموش مشاہدہ نے مجھ پر یہ راز افشاں کر دیا۔ کہ دنیا کو یسائے خشک خیالات کے عمل کی زیادہ ضرورت ہے؛ چنانچہ ایک حقیقت کے جو یا کا یہ فرض ہونا چاہئے کہ وہ اپنے خیالات کو ہر لمحہ نقد تبصرہ کی ترازو میں تولتا رہے، اور ہر وقت اپنی غلطی تسلیم کر لینے پر مستعد رہے؛ لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ میرے پرانے خیالات عبث تھے؛ بلکہ اصل یہ ہے کہ ”پیام جاوید“، ”علاج کی ریا محنت کا ایک کنا چیز مشورہ تھا۔ اور ”تجدید عمل“، عملی زندگی کی خاطر ایک پر غلوص تحفہ ہے؛ اور چنانچہ اس کتاب میں میں نے تمام تر ”جماعت“ کی زندگی سے بحث کی ہے، اس لئے کہ انسان تمدن و معاشرت کا ایک کپڑا ہے۔ اور اسی بنا پر اس کی زندگی کو ہمیشہ معاشرتی حیثیت سے پرکھنا چاہئے!

چنانچہ اب میرا یہ مستقل خیال ہو گیا ہے۔ کہ جو نظریہ ”عملی“ حیثیت سے پورا نہ اترے۔ اس کی قدر و قیمت بجز فنون بطیفہ کے اور کچھ نہیں۔ اور ہر شے کی قیمت کا اندازہ عملی نقطہ نظر سے لگانا چاہئے۔ حتیٰ کہ علوم مابعد الطبیعیات

بھی کچھ اس ٹکلیہ سے متشبیہ نہیں ہیں !
 بات یہ ہے کہ ذہن انسانی اگرچہ تخیل کی پروازیں انفرادی اخلاق کے معیار کو بہت اہمیت دیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ فلسفیانہ حیثیت سے اخلاق کا کوئی اصلی معیار نہیں بن سکتا۔ اس لئے کہ جن چیزوں پر ہمارے عمل کا انحصار ہوتا ہے وہ خود مبہم ظہنیت.... سے زائد حقیقت نہیں رکھتیں۔ اور اس معاملہ میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کہ وہ چیزیں جو ہمارے دلوں کو بھٹالینے والی ہوتی ہیں مثلاً رحم اور ایثار وغیرہ، انہیں خواہ مخواہ حیثیت سے ایک آئیڈیل کا لقب دے دیا جائے مگر اجتماعی اور معاشرتی حیثیت سے ان کا ہر موقع پر قابل عمل ثابت ہونا ضروری نہیں ہے !

اس لئے میرے خیال میں عملی حیثیت ہر معاملہ میں پیش نظر رکھنی چاہئے۔
 (جیسا کہ مذکور بالا ہے) اور پھر مذہب، جسکی تعریف میرے خیال میں بجز اس کے اور کیا ہو سکتی ہے، کہ وہ چند اصولی و خیالات کا ایک مجموعہ ہے جو عملی تنظیم کی خاطر، ایک غیر شعوری لباس میں عوام الناس کو پیش کیا جاتا ہے ! اسے تو خاص طور پر نہایت سختی کے ساتھ اس معیار پر جانچنا چاہئے !

اور ہمارا یہ طرز عمل، اگرچہ دیرینہ مذاہب کی بعض باتوں کو بادی النظر میں اب بھی قابل اعتماد سمجھے گا، مگر بات یہ ہے کہ انسانی زندگی زمانہ کے ساتھ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، اس لئے ہمارا وہ جاوہ عمل و مذہب جو پرانی زندگیوں کے لئے بنایا گیا تھا، آج بھلا کیوں کر قابل عمل ثابت ہو سکتا ہے ؟

اس میں شک نہیں کہ مذہب قومیت کو بدل نہیں سکتا، بلکہ خود قومیت مذہب کو اپنے قالب میں ڈھال لیتی ہے، پھر بھی اگر کسی مذہب کی روح مردہ ہے، تو قومیت ایک حد تک زخمی ضرور ہو جاتی ہے، جس کا علاج فوراً کرنا

نہیں ہوتا، اور اسی لحاظ سے میں مذاہب متداولہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہا ہوں! اگرچہ ہمیں کمال میں مذہب خود تعینیت کا ایک پرانا خیال ہے، جسکی تعمیر ایام جمالت میں ہوئی تھی، اس لئے وہ آج ہمارے کام کا نہیں رہا، دوسرے ہم اس تاریخی حیثیت سے بھی انکار نہیں کر سکتے، کہ جب کسی تمدن کے حسبِ ذرا براساسی کمزور اور مڑوہ ہو گئے ہیں، تو پھر ان ہی اساس کی ترویج کی دوبارہ کوشش بالکل عبث ثابت ہوئی۔ ہے، اور اس کا نتیجہ لمبا اوقات پہلے سے زیادہ خراب نکلا ہے اس لئے اب ہمارا پس بجز اس کے اور کیا چارہ ہے، کہ ہم دیرینہ تمدن کو بھی جدید مسائل پر بدل دیں — اس لئے کہ اب وہ دیرینہ مذہبی اجزاء واقعی طور پر ہمارے دور میں مضرت رساں بن گئے ہیں! میری سمجھ میں نہیں آتا، کہ لوگ یہ دعویٰ کیونکر کر بیٹھتے ہیں کہ مثلاً "خدا" کا عقیدہ بہت سے گناہوں کا پشت پناہ ہے! بلکہ میرا تو یہ سمجھتا ہوں، کہ اس خیال نے ہمارے ذہن کے فطری ارتقاء کو محدود کر دیا ہے، اور بجائے خود اعتمادی کے انسان بے بس اور مجبور بن گیا ہے! البتہ اگر مذہبی اصطلاح میں ذہنی ارتقاء کا نام گناہ رکھا گیا ہو، تو یہ اود بات ہے۔ ہمارے میں اپنے ناظرین کو یقین دلانا ہوں، کہ دنیا کے متعلق وہ جتنے بھی بُرائے خیالات چلے آتے ہیں، جن کے ذریعہ سے الوہیت فقر و استغنیٰ اور نزک و علانیت وغیرہ کی تلقین دی جاتی ہے، غلط ہیں! اور زندگی کے لئے ہلک اور ناقابلِ تقلید! پھر عجیب لطمہ یہ ہے، کہ بدھ مت جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دیگر مذاہب قدیم سے بالکل الگ ہے، اور جو توہمات کی اشاعت نہیں کرتا، اس میں تویشانی لڑکے شان اور بھی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے، جو اجتماعی حیثیت سے لطیف سنا خطرناک ہے!

چنانچہ یونان، مذاہب کا پہلا فرض، اپنی قوم میں بجائے خالص علم کے احسان

”عمل پیدا کرنا ہے، اور یہی روح ہم اپنے ملک کے مذاہب میں بالکل نہیں پاتے
اس خصوصیت میں ایک ہندوستان ہی ایسا ملک ہے، جس میں دس ہزار برس قبل کا
تمدن آج بھی اُسی گرائی وضع میں چلا آ رہا ہے !

اگرچہ اس راز کا صحیح طور پر انکشاف بہت دشوار ہے، تاہم جو کچھ ظاہری سبب
ہمیں ملتے ہیں، انہیں اجمالی حیثیت سے اس کتاب میں قلمبند کر دیا گیا ہے۔ جیسے
دھرمانا طوالت کا باعث ہوگا، مختصر طور پر اس اتنا کہ دنیا کافی نظر آتا ہے، کہ
ہندوئی اقوام کے متواتر عملوں نے دینیز ملک میں اُن کے قیام نے ہندوستان
کو ایک ایسی ہی تمدن و معاشرت کے زیر سایہ استقلال کے ساتھ اتنے عرصہ تک نہیں
رہ سکتا دیا، کہ اُس کا تمدن پختہ ہو کر نئے برگ و بار پیدا کرنا، اور پھر ضروریات
قومی تہذیب و آہستہ اُسے بدل دیتے۔ لیکن یہاں تو غیر اقوام اپنے ساتھ جلد
اور معاشرتی لحاظ سے رہے، ان میں ہمیشہ باہمی تضادم ہوتا رہا۔

بانتا یہ ہے، کہ جب تک کسی جماعت کا ایک لباس، ایک زبان اور ایک مذہب
نہ ہو، وہ قوم کے جلنے کی سختی نہیں ہے، اور اس کے لئے تمام افراد قومی کا متحد
انجیال اور متحدہ احساسات ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ بات ہندوستان کو کب نصیب
ہوئی۔

چنانچہ جیاتی شخصی کا ارتقاء و نما تر حیات قومی کے ارتقاء پر منحصر ہے، اور جماعت
کی زندگی کو سکون مل سکتا۔ تاؤنتیکہ اُنہیں قومیت کی روح پیدا نہ ہو جائے اس لئے اگر
کوئی صحیح مذہب آج (خصوصاً اہل ہند کیلئے) ہو سکتا ہے تو وہ قومیت ہوتی چاہیے۔

لہذا ہندو قوم کو یہ بات ایک عرصہ کیلئے حاصل ہو گئی تھی، اور اُسی دور کی پیداوار کو آج
تمدن ہند کے نام سے پکارا جاتا ہے ۱۲

اور افراد قومی کی سرسرت مفاد قومی کے ساتھ وابستہ ہونی چاہئے، جو خیال کہ بادی النظر میں تنگ نظری کے مترادف ہے، مگر ہمیں اپنی زندگی میں بہت سے ایسے معاملات سے سابقہ پڑتا ہے، جن کا باطن ظاہر سے بالکل مختلف ہوتا ہے اور جس کا فیصلہ تجربہ ہی پر منحصر ہے! چنانچہ یہ آئیڈیل بھی اُن ہی میں سے ایک

ہے! لیکن ظاہر ہے کہ کسی جدید خیال کی اشاعت کیلئے زبردست اشیاء اور غیر معمولی قوتِ ارادہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو آج ہمارے خیال میں ہندوستان میں فقط گاندھیؒ کو نصیب ہے۔

یہ کام قوم کے مصنفین اور ادباءِ قلم کے ذریعہ سے بھی انجام پا سکتا ہے مگر ہمارے ملک میں تقریباً یہ صفحہ سادہ پڑا ہوا ہے۔ ایک سچا شاعر اور ادیب ایک خاص قسم کی روح ہوتا ہے۔ جسے اپنی روح کو قوم کے قالب میں ڈال دینے کی قدرت ہوتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں اس قسم کی روحیں کہاں ہیں؟ جو ہمارے معیار پر پوری اتر سکیں۔ اور آج کوئی ایسا صاحبِ قلم نہیں، جو قومی روح کو جگمگاتے یا صبحِ منتول میں قومیت کے ساز کو چھڑ دے! اور مروجہ توہمات (مذہب) سے دست بردار ہو کر مظاہرِ فطرت کو اپنا جادو عمل بنائے اور اس طرح بلند کی فطرت کا ثبوت دے! جس کیلئے اعلیٰ جرأت درکار ہے۔ مگر افسوس! آج ہمارے سینے اس قسم کی جرأت سے خالی ہیں!

مجازی

لاہور ۱۹۰۷ء {

پہلی کتاب

باب اول

عوام الناس کی ذہنیت

اس بحث پر زیادہ غور و خوض کرنے سے ذہنیت عوام کی جو نمایاں خصوصیت میری سمجھ میں آئی ہے۔ وہ اُنکے دماغ سے پرواز خیال کا معدوم ہونا ہے، یعنی عوام الناس کے خیالات وقعت پر دانے سے قطعی عاجز ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر رسم و رواج، ملکی عادات، اور مذہبی ادغام وغیرہ بھی اُن کی ذہنیت پر ایسا بھوم کر لیتے ہیں۔ کہ وہ اپنی ذہنی پرواز کو اُن کے ماورائے نہیں لیجا سکتے! اور یہ ظاہر ہے۔ کہ جب کسی دماغ میں وقعت پرواز کی صلاحیت معدوم ہو جاتی ہے۔ تو اپنے ماحول کی ادنیٰ سے ادنیٰ شے بھی اُسے متاثر کرنے کیلئے کافی ہوتی ہے، اور اب اُس کی ذہنیت کیا ہوتی ہے؟ گویا ایک ایسی کتاب ہوتی ہے، جس میں چند وقتی تجارب علت معلول کے ناقص نتائج کے ساتھ، اور چند حوادث تخیرو استعجاب کو لئے ہوئے

اور بعض اوقات در سوّم حقیقت اور اصلیت کے عنوان میں منہ درج ہوں۔ عوام الناس
کی ذہنی کمزوری اپنے ساتھ بعض بدترین نتائج اور بھی لاتی ہے، اور وہ کیا ہیں؟ عقلی
تھکاوٹیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب علم غلط ہے تو عقل کا بھی ناقص ہونا امر لازم قرار
پاتا ہے۔ چنانچہ ہم اگر اُن کے عقل کا نقشہ کھینچیں، تو اس کی شان کیا ہوگی؟ بعض
ایسی خود غرضیاں جو اپنے ہی لئے مصرت رساں ہوں، چند ایسے فریب، جھگڑا، کفارہ
اپنی ہی ذات کو بھگتنا پڑنے، بعض ایسی ٹیکیاں جو خویش و اختیار دونوں کے حق میں
کا پیام ہوں، اور چند ایسے اُبتے ہوئے جذبے جو عقل کا خون کرسٹے واسے ہوں، نظر
آئیں گے۔ یہ تھی نفسیات عوام کی مختصر سرگزشت اب ہم اپنی تمہید کو ذرا تفصیل سے
ساتھ بیان کرتے ہیں!۔

عوام الناس کے قوائے عقلی۔

عقل عوام کی مختصر تعریف یہ ہے کہ صحیح استدلال کے قبول کرنے کی اُن میں
صلاحیت مطلقاً نہیں ہوتی۔ البتہ وہ جس قسم کے استدلال سے متاثر ہوتے ہیں وہ
حقیقتہً چند مغالطے ہوتے ہیں، جو ملمع کا رنگ پرٹھا کر اُن کے سامنے پیش کئے
جاسکتے ہیں اور ایسے مغالطوں میں بھی وہ مغالطے اُنہیں زیادہ اپنی جانب سے پہنچنے
میں کامیاب ثابت ہوتے ہیں، جو ان کے ذاتی تجربوں اور واقعات میں بھی عقلی
جامد پن چکے ہوں۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض استدلال عوام کو اپنی طرف
متوجہ کر لیں مگر اُن کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب تک اُن کی ذہنی ساخت
کے مطابق نہ لیں، اس وقت تک وہ اُن کی نظر میں مان لئے جانے کے قابل
نہیں ہوتے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض عقلی استدلال کی عوام
اپنے مطابق صورت بدل لیتے ہیں۔ پادہ ہوا فرضی اور جھوٹے فسانے اُن کے
حافظہ کے نقوش و نگار ہوتے ہیں۔ اور وہ عجوبہ واقعات جنکا حقیقت سے کوئی

تعلق نہیں ہوتا، عوام کو اپنی جانب کھینچنے میں کمال دسترس رکھتے ہیں۔
عوام الناس کے افعال و اعمال۔

اس مقام پر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے۔ کہ عوام میں عملی مادہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی باعث یہی ہے۔ کہ ان کی قوتِ فکری کی کمی انہیں عمل کے گہرے نتائج پر پہنچنے کی صورتوں کو برواشت کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہی شے انہیں عمل کے میدان میں سرگرم ہونے کیلئے مستعد کر دیتی ہے۔ اس امتیازی خصوصیت کو اگر پیش نظر رکھ کر عوام و خواص کے افعال کا موازنہ کیا جائے تو میرے خیال میں عوام الناس کے افعال شمار میں زیادہ نکلیں گے۔ مگر بے ربط، سادگی، آمیز اور بے مصروف بھی بٹھریں گے، ان میں استحکام بھی کم پایا جائیگا۔ اور ان میں سے اکثر اعمال ایسے نکلیں گے جن میں بجائے کسی فرد کے ارادہ کے ایک جماعت کے ارادوں کی شرکت پائی جائے گی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فہمی عوام الناس کی تقلید پرستی، اعتقادوں کا ذہن میں بھجوم وغیرہ وغیرہ۔

افعال عوام اور افعال حیوانات۔

عوام کے افعال حیوانات کے افعال سے اگرچہ ظاہری اور تمثیلی حیثیتوں میں قطعی مختلف ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں کے افعال کا محرک بجائے دماغ کے دل ہوتا ہے اور بجائے عقل کے جذبات و رجحانات! بس فرق اسی قدر ہے کہ حیوانات کے افعال فطری اور نچرل ہوتے ہیں، درانحالیکہ ثانی الذکر صنف کے افعال غیر فطری اور مصنوعی۔ مگر باطنی حقیقت سے دونوں کی کیفیت ایک ہوتی ہے، اس لئے کہ حیوانات کے افعال کے محرک ان کے فطری رجحانات ہوتے ہیں اور عوام کے حرکات کے محرک وہ رسوم و قیود اور تمدنی اجزاء ہوتے ہیں، جو اعظم رجال کے دماغ کی پیداوار

ہوتے ہیں۔ غرض کہ اس حیثیت سے عوام و حیوانات دونوں یکساں ہیں کہ جو کام حیوانات کے ساتھ اُن کی فطرت کرتی ہے، وہی کام عوام کے ساتھ مقامی تمدن اور رسوم و قیود کرتے ہیں! یا اس امر کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ اگر حیوانات کی رہنمائی میچر کے ہاتھ سے ہوتی ہے تو عوام کی رہبری اُنکا ماحول کرتا ہے!

باب دوم

پہلی فصل مذہب کے نفسیاتی اجزاء

کڑی اپنے رہنے کے لئے جانتی ہے، اسی طرح تمام حیوانات اپنی خلقت کے مطابق اپنے رہنے بہنے کی خاطر مختلف قسم کے گھونسلے اور بھٹ، وغیرہ بناتے ہیں!

چنانچہ انسان، جو ذی شعور ہونے کی بنا پر دوسرے حیوانوں سے ممتاز ہے۔ اس لئے اُس کا رجحان فطری بھی دیگر حیوانات سے مختلف حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی زندگی تمام تر فطرت کے ہاتھ میں نہیں رہی بلکہ بڑی حد تک اپنے ہاتھ میں آگئی ہے!

پھر انسان مدتی مخلوق ہے، اس لئے کہ جب وہ اپنی حیاتی ذمہ داریاں

اپنے ماتھے میں لے لیتا ہے تو پھر اُس کے ضروریات بھی مصنوعی ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے اُن میں امانافہ ہو جاتا ہے! چنانچہ دورِ وحشت سے نکل کر جب انسان نے تمدن میں قدم رکھا تو اُس کے ضروریات میں اضافہ ہو گیا اور اس لئے اُسے سوسائٹی کی احتیاج پڑی، کیونکہ ہر شخص اپنے تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تنہا ناکافی تھا اس لئے تمام افراد کو متحد ہو کر کام کرنا پڑا اور ”تقسیمِ عمل“ کا رواج پڑا!

یہ داستان تو وقتی عملِ زندگی کی، لیکن پھر اس عمل کے لئے کچھ مواد (دستورِ العمل) بھی ضروری تھا، اور یہ مواد بھی اُس دورِ تمدن کی ہنگامی اور مقامی پیداوار تھا۔ انسان نے اس مواد سے استفادہ کیا۔ اور ایک خاص ”نظامِ تخیل“ قائم کیا جو عمل میں آکر ”نظامِ اخلاق“ کہلایا اور اسی کو زمانہ گزرنے کے بعد کسی قدر منضبط صورت میں ”مذہب“ کہنے لگے! اور چونکہ ہر زمانہ کی اخلاقی (نفسیاتی) روح ہنگامی و مقامی موثرات کے تحت میں بدلتی رہتی ہے، یہی وجہ تھی کہ ہر زمانہ کے مذہب بھی اجزاء بھی بدلتے گئے اور قومی و ملکی خصوصیات کے ساتھ اُن کے نام بھی مختلف ہوتے گئے اور شکلیں بھی تبدیل ہوتی رہیں۔

چنانچہ ہماری سوشل زندگی کی نشوونما ابھی تک مذہب ہی کے سایہ میں ہوتی رہی ہے۔ جو اگرچہ اس دور میں ایک غیر شعوری نظامِ اخلاق نظر آتی لگتا ہے، مگر یہی غیر شعوری روح ہمارے محترم اسلاف کی پاس بان رہی ہے اور ہمارے تمدن کی یہ تمام ارتقا اسی تاریک دنیا میں ظہور پذیر ہوئی جو اور اسکے موثرات اگرچہ آج قانون اور نظامِ حکومت کی شکل اختیار کر چکے ہیں، مگر جس طرح ایک ہی قانون ایک ہی وقت میں دو مختلف ممالک کیلئے موزوں نہیں۔ بعینہ مذہب بھی

جو ایک ذہنی و ضمیری قانون ہے، اور جس کا مفاد "جماعت" کے لئے بسا اوقات ملتی و ملکی قانون سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا ہے، بھلا کیونکر اپنی پرانی حالت میں مفاد بخش ثابت ہو سکتا تھا؟ جو حقیقتاً قوانین عدالت کی طرح اپنے ہی وقت اور مقام کے ضروریات کا ترجمان ہے!

(ص ۵)

مذکورہ ضروریات اور مزاج کے اختلاف کی بنا پر جس طرح ہر زمانہ اور ہر قوم کے لئے ایک ہی قسم کا قانون کارگر نہیں ہو سکتا، اُسی طرح ایک ہی مذہب بھی، ہر زمانہ یا ہر قوم کے لئے "مفاد بخش" ثابت نہیں ہو سکتا! اور اس میں ہر لحظہ تعمیر کی ضرورت ہے!

چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ایک ہی قوم میں مختلف زمانوں میں مختلف مذاہب کا دور دورہ رہا ہے، جو گویا اس زمانہ کے مزاج عقلی کے ترجمان تھے اور قومی نفسیات کے پر تو! اور ان ادوار سے ہر قوم کے لئے گزرنانا گزیر ہے!

مثال کے طور پر ہندوستان کو لو، جو اپنے تمدن کے لحاظ سے دنیا کی قدیم ترین قوموں میں سے ہے، اور اس لئے اسے مختلف زمانوں میں مختلف مذاہب سے سابقہ پڑا ہے۔

یہیں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہندوستان کا دورِ وحشت ختم ہوا ہے اور تمدن کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، تو اس وقت کی انسانی ذہنیت کی انتہی؟ انسانِ سلطہ ظاہر ہے کہ ہر قوم کا ایک خاص مزاج عقلی ہوتا ہے، جو اختلافِ آب و ہوا اور ملکی و سوشل حالات سے بنتا ہے، یہی شے دو مختلف اقوام میں ماہر الامتیا نہ ہوتی ہے!

فطرت کے تمام مظاہروں کے مشاہدہ سے ”تقریباً“ ایسے خبرنما! دنیا اُس کی نگاہ میں ایک عجائب خانہ بنتی ہے۔ جہاں قسم قسم کی شکلیں، صورتیں اور آوازیں تو پائی جاتی ہیں، مگر درحقیقت بہت کم چیزوں سے ہوتی ہے!

ایسی حالت میں ہر وہ شے جو انسان کی توجہ کو کسی طرح بھی اپنی جانب کھینچ سکتی تھی یا اُس کے لئے مصرتِ رساں یا منفعت بخش ثابت ہو سکتی تھی؛ بس اُس کی نگاہ میں ایک آسانی ہستی (دیوتا) تھی! اور یہی وجہ تھی کہ مثلاً گرہنے والی بجلی بھی اُس کے لئے ایک دیوتا تھی اور روشنی پہچاننے والا سورج بھی، اور انسان کا یہ رجحان بالکل فطری تھا جس کا استعمال اگرچہ ”جہل“ کے باعث غلط ہوا، مگر حقیقتاً یہی رجحانات انسانی زندگی کے پاسبان ہوتے ہیں!

لیکن رفتہ رفتہ تمدن کو استحکام ہوا، اور آخر کار انسان کو اپنے ہم جنس مخلوق کے خصوصیات کے مشاہدہ کا بھی موقع ملا۔ اب کیا تھا، وہی حیرت دہنا تھا اب یہاں کام آگیا، اور اب وہی ”مسر“ جو پہلے سورج یا دریا کے سامنے جھٹکا تھا، اپنے سے لائق تر ”انسان“ کے آگے جھٹکا گیا۔

لیکن ارتقاء کا یہ لازمی نتیجہ ہونا تھا کہ ذہن میں عقل و شعور کی کیفیت پیدا ہو جاتی، اسلئے اب قوم کا مزاج عقلی چریدار تھا۔ اور اُسے اس امر کا احساس ہونے لگتا ہے، کہ آخر اپنے ہم جنس کے آگے سر جھکانے کے کیا معنی ہیں؟ پھر بھی انسانی ذہنیت ابھی ناقص ہے اور اپنے کمال کو نہیں پہنچی ہے، لیکن ثقافت خیالی کے مفود نے اپنے ہم جنس کی حقیقت کو اس کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اسلئے اب وہی ”بت پرستی“ خدا پرستی کا قالب اختیار کرتی ہے۔ اور چونکہ خیالی پروانہ پیدا کر دینا تمدن کے ارتقاء کا کام ہے، اسلئے اب مادہ پرستی ”خیلی پرستی“ بنتی ہے جس کا مرتبہ ذہن انسانی کے اعتبار سے بلند تر ہے۔

لیکن یہ مزاج عقلی زمانہ کے ساتھ اب پھر کر ڈٹ پڑتا ہے۔ اور اب دماغ انسانی اپنے لئے "خودی" کا درجہ لاتا ہے جس کے نتیجہ میں خود پرستی یا فطرت پرستی آتی ہے، جسے دہریت کہتے ہیں۔

چنانچہ بت پرستی، خدا پرستی اور دہریت یہ سب ایک ہی چیز ہیں، البتہ فرق صرف اسی قدر ہے کہ بت پرستی کا محرک جذبہ یا احساس ہے، اور خدا پرستی یا فطرت پرستی کا محرک شعور و عقل۔ اول الذکر شے آغاز تمدن کی یادگار ہے، اور آخر الذکر کمال تمدن کی پیداوار! مگر جبکہ معتزضہ کی طرح ہمیں یہ بھی ظاہر کر دینا ضرور ہے، کہ یہاں عقل و جذبہ کی تقسیم بھی ہم نے عرفی طور پر کی ہے، درحقیقت طور پر عقل کو کئی مستقل شے نہیں، بلکہ جس قدر بھی کیفیات دماغ انسانی پر طاری ہوتے ہیں، ان سب کا مجموعی نام عقل ہے، اب اسے چاہو جس نام سے پکارو، البتہ فرق اتنا ہے کہ ثانی الذکر کو محض جذبہ ہی نہیں بلکہ جذبہ انسانی کہنا چاہئے!

(۳)

یہ ہے مذہب کا وہ عالمگیر قانون، جس پر اجمالی حیثیت سے ہم کافی روشنی ڈال چکے، البتہ اتنا کہ دنیا اور ضروری ہے کہ اس قسم کا انقلاب قوموں میں اس وقت آتا ہے۔ جب ان کا مزاج عقلی یا روح تبدیل ہو جائے، اور یہ انقلاب بھی یکایک ظہور پذیر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ پہلے تو اپنے موجودہ تمدن کے خیالات رجحانات آہستہ آہستہ ایک مدت تک دماغ میں چبکتے رہتے ہیں۔ اور جب یہ تشکیل کی مدت

سلسلہ مگر اس موقع پر اتنا کہ دنیا ضروری معلوم ہوتا ہے، کہ اس وقت مذہب کی بنیاد قیاساً پر رکھی جاتی ہو، اس لئے کہ دماغوں میں کمال طاقت پرداز آجاتی ہو اور عین مفقود ہو جاتا ہے ۱۲

ختم ہو جاتی ہے، یہ ایک کئی قوی الارادہ شخص اس پرانے خیال کے خلاف جہاد کرنے کیلئے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اندمدن کے تختہ کو الٹ دیتا ہے۔ جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا طبقہ الٹ گیا۔ مگر حقیقت یہ تمام "انقلاب" ایک مدت کے اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو غیر شعوری حیثیت سے عام نظردل سے اوجھل ہو کر اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ قانون محض مذہبیات ہی کے ساتھ وابستہ نہیں بلکہ کچھ سیاسیات وغیرہ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں، چنانچہ وہ تمام مظاہر جنہیں آج ہندوستان میں ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ کئی صدیوں کے پیداوار ہیں

.....
اس جگہ جملہ معترضہ کی طرح ان قوی الارادہ اشخاص کے سلسلہ میں ہم اس قصہ کو بھی چھیڑے دیتے ہیں۔ کہ حقیقت یہی وہ افراد ہوتے ہیں جنہیں گو یا کسی قوم کے تمدن حاصرہ اور مستقبل کی درمیانی کڑیاں کسنا چاہئے، ایہ اشخاص ہمیشہ مصائب ہی بھینٹے رہتے ہیں۔ اسلئے کہ کسی قدیم تمدن کی موت اور جدید تمدن کا اس کی جگہ لینا، ظاہری و باطنی ہر قسم کا انقلاب لاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قوم اپنے قدیم تمدن سے بہت محبت کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے اسے چھوڑتے ہیں۔ اور یہی وہ مہذبات تھیں، جن کی بنا پر مثلاً محمد صاحب اور سقراط کو اپنے زمانہ میں خدا پرستی کی تبلیغ میں امنی قسم کے مصائب بھینٹے پڑے تھے، جن کا آج کسی روشن خیال فلسفی کے لئے مذہب عقیدت کی اشاعت کے باب میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور دونوں قسم کے اشخاص پر اپنے زمانوں میں یکساں طعنے پر کفر و الحاد کے فتیے لگائے گئے، دراصل ایکہ دونوں کی داعی پیداوار اپنی دور کے صحیح موثرات میں سے ہے!

دوسری فصل

مذہبِ عقلیت

ہم مختصر طور پر یہ بیان کر چکے ہیں کہ بت پرستی ہویا خدا پرستی۔ وحدانیت یا دہریت۔ یہ سب مذاہب ایک ہی جذبہ انسانی کی مختلف شاخیں ہیں۔ اور مختلف سوچرات ہیں، جو مختلف زمانوں نے مختلف اقوام میں پیدا کئے اور چونکہ دورِ قہیمِ جبل اور جذبات کا زمانہ تھا۔ اسلئے دماغ انسانی کی پیداوار بھی کسی قدر ناقص اور دھوری رہ گئی۔ اور مذہبِ خدا پرستی اسی قسم کی پیداوار کا ایک نمونہ ہے۔

بات یہ ہے کہ جیسا کہ بیان ہو چکا، انسان نے جب بت پرستی سے منہ موڑا، تو تندرست بن گیا یہ لازمی طور پر ہونا تھا کہ پتھر (جسمانی) کے خدا کو توڑ دے خیال (دماغی) کے خدا کو تعمیر کرتا۔ اور ارتقا کی اس منزل میں بھی عرصہ تک دماغ انسانی کو کام کرنا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ارتقا کی وہ منزل بھی آئی، جب دماغ انسانی کی پرواز ایک اعلیٰ معیار پر پہنچ گئی، اور اب وہ ذی شعور حیوان کا کامل ثبوت دینے لگا۔ ایسی حد تک یہ لازمی بات تھی کہ وہ اپنے تمام مسائل زندگی پر عقل کی روشنی میں استدلال قائم کرتا یہی وجہ تھی کہ جذبہ خدا پرستی اب مسئلہ خدا پرستی بن گیا۔ پُر زور دلائل بھی اس کے اثبات میں دماغ نے گھڑائے۔ اور دماغ تو اس کام میں بہت مشغول ہے!

لیکن فطرت کو قرار کمال، ارتقا کے ساتھ ساتھ تمام مشاعرہ احساسات بھی اپنی حیثیتیں بدلتے گئے، اور آخر کار انسان نے یہ راز پایا کہ مسئلہ خدا پرستی بھی ایک جذبہ ہے، اور ایک عقیدہ ہے جو خالص عقل پر پورا نہیں اترتا۔ اس لئے کہ

اب عقل انسانی کی حیثیت بدل گئی تھی۔ اس وقت اس عقیدہ کے متعلق بھی جرح و
 قرح کا دروازہ کھل گیا۔ اور بہت دیر میں یہ راز آشکار ہوا کہ دماغ انسانی کی وہ
 مقدس تخلیق (خدا اور اس مہل فطرت انسانی ہی کا ایک بلند ایڈیل ہے، یعنی انسان نے
 اپنے دماغ کی غیر جنگی کے عالم میں دور جہالت کے بچے کچھے انڑ سے کام لیکر اپنی ہی
 جنس (صفات) کا ایک بلند ترین نخل اپنی بساط کے مطابق تیار کیا، اور ان تمام
 صفات کا جو انسان میں اُس زمانہ کی ذہنیت کے مطابق پائے جلتے تھے، اُسے ایک
 مجسمہ بنا دیا۔ تمام عجوب انسانی سے اس خیالی منظر کو آنا دکر دیا۔ (در انخالیکہ اپنی اس
 کرکٹش میں وہ ناکام رہا۔ اسلئے کہ ہر صاحب صفات ذات میں عجیب کا پایا جانا بھی
 ضروری ہے) اور پھر اپنے اس ذہنی ثبوت کو دونوں جہان کی قدرت بھی دے دی۔
 اور آشکار اپنی مخلوق کا خود مخلوق بن بیٹھا۔

لیکن اب وہ زمانہ آگیا ہے کہ اس دہم کی حقیقت بھی تمام عالم پر آشکار ہو گئی
 ہے، اور اب ہمیں یہ نظر آنے لگا ہے کہ ان اوصاف کے خدا کے لئے تو موت بھی
 لازمی ہے۔ اور اگر حقیقتہً کوئی خدا ہو تا بھی تو وہ ہمیں اس دہم اور امید و ہم کے
 عالم میں کیوں مستلک کر دیتا؟ اور دنیا کو ضلالت و گمراہی سے کیوں نہ نجات دلاتا؟
 اور پھر ہمیں یہ بھی دکھائی دینے لگا ہے کہ اگر کوئی حقیقت ہمارے لئے
 قابلِ اعتماد ہے بھی، تو وہ یہی ”نیچر“ یا ”مادہ“ ہے۔

لہٰذا ہمارے اس نظریہ کی نشاندہت وہ عالمگیر قانون قدرت دے رہا ہے جس سخت
 میں دنیا کے مختلف اقوام اپنی ہی نفسیات کی مطابق اپنی موجودہ بھی مختلف بنائے ہوئے ہیں مثلاً ایرانی
 اگر جنگجو ہیں تو ان کا خدا بھی ”جہمہ استبداد“ ہے۔ یہودی غصہ کو مقدس مانتے ہیں، اور قدامتیاں
 دیوی ایزس کے اوصاف میں حد کو بھی محسوب کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

ہم کو اپنی زندگی میں اسی پیر سے واسطہ ہے جو ہمارے ظاہری دباطنی دلوں
 عالموں کا سرمایہ ہے! اگر ہماری روح بھی کچھ ہو سکتی ہے، تو وہ یہی خیر ہے، خیر ہمارے
 مشاہدہ کے اندر بھی ہے، اور باہر بھی، ہم خیر کے فرزند ہیں، پھر ہمیں اس میں اپنا
 حصہ لینا چاہیے۔ پھر ہم کو اس کی قدر و قیمت پہچانی چاہئے! اور اگلے وقتوں کے
 لوگ جو اس زندگی کو ایچ پوچ سمجھتے تھے، ہم ان کی حالت پر رحم کرنا چاہئے! اس
 لئے کہ وہ نادان تھے، جو ایک دہم میں مبتلا رہے۔ اور جنہوں نے یہ نہ جانا کہ یہ دنیا کیا
 ہے؟ اور زندگی کسے کہتے ہیں؟ انہیں اس کی خبر نہ تھی کہ یہ کائنات "فطرتِ جادو" کا
 ایک سمندر ہے، جس کا ظاہر باطن سے زیادہ پراسرار ہے اور باطن ظاہر سے زیادہ
 روشن! اور ہماری موت بھی زندگی ہی کا ایک پرتو ہے، جو کسی حیثیت سے بھی بے باہر
 نہیں!

اس لئے ہم کو اپنی زندگی کے تمام مظاہر کی قدر کرنی چاہئے! اور موت کے
 مطلقاً ڈرنا نہیں چاہئے، اس لئے کہ وہ بھی تو ہماری حیاتِ حاضرہ ہی کا ایک
 دوسرا رخ ہے!

۱۔ اگرچہ میں ایک عرصہ تک مشکل رہا، جس کے آثار میری پرانی تصنیف "پیامِ جاوید"
 میں پائے جاتے ہیں۔ مگر اب میں نے اپنی دیرینہ خیال کی غلطی کو پالیا ہے اور ظاہر ہے
 کہ ہر شخص پہلے قدرتی طور پر انسانِ شک میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کے بعد یقین کا درجہ
 آتا ہے۔

تیسری فصل

پارینہ مذاہب کی ساخت

مذہب کا تعلق براہ راست عوام سے ہے۔ نقد ان عقل جن کا وصف امتیازی ہے، اسلئے فلسفہ اور حقائق کا ادراک ان کے ذہن سے بالاتر شے ہے! یہی وجہ تھی کہ اب تک جس قدر بھی بائیان مذاہب گزرے ہیں، انہیں بھی اپنے خیالات کو عوام کے ذہن کے مطابق بنانا پڑا ہے۔ اور جس مقصد کے حصول میں کارگر اسلحہ حب ذیل میں:-

۱۔ مدعیانہ و تحکمانہ طرز کلام اور استدلال سے گریز، جو طریقہ اشاعت کے تمام عامی مذاہب اور قوانین عدالت کے نفاذ میں پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ — نویسنہ بائیان مذاہب کے مختلف قسم کے دعویٰ مثلاً نبوت وغیرہ بھی اسی پالیسی کے تحت میں آتے ہیں۔

۲۔ تمثیل بیانی یعنی اپنے خیال کو تشبیہ و استعارہ کی تسطیل میں بیان کرنا، ہمارا یہ طرز عمل اگرچہ اصل حقیقت پر ملح کا رنگ چڑھا کر واقعہ کو کچھ سے کچھ کر دیتا ہے مگر اپنے مقصد میں کامیابی مندرکہ اصول کو کام میں لائے بغیر ممکن نہیں! جس کی مثال میں ہم جنت و دوزخ اور قیامت وغیرہ کو پیش کر سکتے ہیں!

۳۔ تکرار یعنی اپنے مطلب کو بار بار دہرانا اور اس کے لئے مختلف انداز بیان اور اسلوب تلاش کرنا چنانچہ یہ شے بھی ہمیں تمام مذہبی کتب کی عبارتوں اور ان کے ہدایات میں ملتی ہے!

۴۔ تودیر اثر۔ یعنی اس امر کی کوشش کرنا کہ اس طریقہ سے جو اثر کسی ایک شخص پر پڑ گیا ہے، وہ پھیل کر تمام جماعت پر چھا جائے۔ اور یہ شے محض مذہبی کتب ہی میں نہیں بلکہ پیشہ و فنی طرز زندگی میں بھی پائی جاتی ہے!

چنانچہ اس رمز سے میں خطاب را اور مقررین کی تقریریں بھی شامل ہیں اور بانیان مذاہب کی تبلیغیں بھی! جو خطبوں کی طرح جس قدر محنت آفرینی سے پاک ہوتی ہیں اسی قدر جوش اور جدت بیان میں قابل لحاظ! اور اس خصوصیت میں بانیان مذاہب کی فقط تبلیغ ہی نہیں آتی۔ بلکہ ان کی زندگی بھی آتی ہے، وجہ یہ کہ بیان ہر جگہ ہے اور اگرچہ ایک استعارہ ہوتی ہے مگر تقلید کی نگاہ میں ایک ٹھوس اور مضبوط شخصیت! لیکن نگاہ رس نگاہ اس حقیقت کو پالیتی ہے، کہ آیا کہا تا تک ان کے اوصاف میں مبالغہ کا رنگ چڑھاؤ! البتہ عام نگاہیں اندرونی موثرات سے گزر نہیں سکتیں۔ اور ان کا نقد ان شعور ان میں اس روزنی چھڑ کے اٹھانے کی طاقت پیدا نہیں ہونے دیتا۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی خیال میں استدلال کی شرکت نہیں ہوتی تو اسی کا نام عقیدہ ہے!

یہ عقیدہ عوام کیلئے بڑی موثر شے ہے، اسلئے کہ شخصی رائے سے جماعت بے بہرہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بحر اپنے پیشہ کے اور زندگی کے کسی موضوع پر سوچنے کی جماعت میں بالکل صلاحیت نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ اسے قدرتی طور پر کسی مادھی یا لیڈر کی ضرورت پڑتی ہو۔ اور اس وقت یہی عقیدہ اس کا رہبر بن جاتا ہو، جو گویا کسی شخص یا خیال کو اس کے سامنے قادر مطلق بنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اس قسم کے رہبر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ گویا اس کی مرضی جماعت کی مرضی کے اندر جذب ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس غیر شعوری کے عالم میں جو افعال جماعت سے سرزد ہوتے ہیں۔ ان کی نگہداشت بھی یہی عقیدہ کرتا ہے! یہی وجہ ہے کہ مذہبی دنیا

میں عقیدہ کو بڑی عظمت دی گئی ہے۔ لیکن ہم لطیفہ کے طود پر یہ جملہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو نیک انفعالی یا عبادات اس غیر شعوری کے عالم میں انسان کو صادر ہوتے ہیں، کوئی تباہ نہیں کہ اس میں شخصی ارادہ کی شرکت کہاں تک ہے؟ اور اس لئے دنیا سے عقل میں اسکی کیا حقیقت ہے؟ میرا جواب تو یہ ہوگا کہ ایک ذی شعور انسان کی وقتی بدکاری بھی اس قسم کی زندگی بھر کی عبادت پر افضل ہے جس میں عقل و ارادہ کا عنصر شریک نہ ہو۔

بہر حال اس عقیدہ کو توڑ دینے کی ایک سالانہ عادت یہ ہے کہ اُن معتقدات کو بحث و مباحثہ کی زد پر لگادیا جائے، ایسی صورت میں ”عقیدہ“ (جو ایک غیر شعوری کیفیت کا نام ہے) کے دن پر سے ہو جاتے ہیں، اور شعور و ادراک کا وجود اسے فنا کر ڈالتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ مذہبی عقاید جو کئی ہزار برس تک مانگوں پر حکمرانی کرتے رہے، دورِ حاضرہ (جسے عقل و شعور کا زمانہ کہتے ہیں) میں ذر بذر کمزور پڑتے جاتے ہیں! اور اگر زمانہ اسی رفتار سے آگے بڑھتا گیا تو یہ دیر یہ مذہب کی عمارتیں (جو دورِ قدیمہ میں تعمیر ہوئی تھیں)، اور اسی لئے ان کی بنیادیں بھی عقائد پر رکھی گئی تھیں) بہت جلد ڈھاجائیں گی۔ اور ان کی جگہ ایک دنیا سے عقل آباد کی جائیگی۔ جس میں اعلیٰ ذہنیت کا دور دورہ ہوگا! عبادت کا مقام ایسے اعمال لینے جن کا تعلق ہماری روشن زندگی سے ہے۔ ایسا سمائی کن بروں کی جگہ فلاسفہ کی تصانیف پر بھی جائیں گی!

چوتھی فصل

معجزہ

یہ حقیقت بیان ہو چکی ہے، کہ مذہب کے نفیاتی اجزاء چند دھچپ توہمات کے سوا اور کچھ نہیں۔ جو معتقدات کی شکل میں اپنے پیروں کے ذہنوں میں گھر کئے ہوتے ہیں؛ و نیز جس قدر زیادہ یہ توہمات کسی دیرینہ قسم کے مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ اسی قدر عوام کی توجہ کو اپنی جانب جذب کرنے میں وہ زیادہ کامیاب ثابت ہوتا ہے!

چنانچہ بائبل میں مذہب کی کتابوں کا الہام سے منسوب کیا جانا یا بعض اُن کے افعال (جن کی حیثیت اگرچہ عام ذہنیتوں سے مختلف ضرور ہوتی ہے) کو ماوراء افعال (معجزہ) قرار دینا، اسی کے تحت میں آتا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ دنیا ان افعال کا مرکز تک ایک انسان ہی کو پاتی ہے، پھر بھی اُسے انسانی طاقت سے بالاتر مانتی ہے؟ کیا شکسپیئر اور فردوسی کا جواب آسان ہے؟ جو آسمانی کتابوں کا جواب مانگتا

۱۔ زمانہ کے مذاہب متبادلہ مثلاً عیسائیت، اسلام اور ہندو مت وغیرہ۔
 ۲۔ اگرچہ اس دعویٰ پر بھی میرا یہ اعتراض ہو کہ ہمارے پاس اسکا ثبوت ہی کیا ہے؟ کہ مثلاً قرآن کا جواب اہل عرب نے نہیں دیا! اسلئے کہ ہمارے پاس حقیقتاً بھی نہ ایسی روایات ہیں، وہ سب مسلمانوں ہی کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کا جواب یا تھا (یعنی حاشیہ پر)

جاتا ہے ہا اور اس طرح ان کے آسمانی کتب ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور دواغ
 رسانی کو محدود بنا دیا جاتا ہے!!
 عوام کی ذہنیت کچھ عجیب تو ہم پرست واقع ہوئی ہے، وہ ہر اس ذات کو جسے
 وہ اپنی ذہنیت سے بالا تر پاتی ہے، "دوتا" بنا دیتی ہے، چنانچہ "ماتا" کا مذہبی کے
 متعلق بھی یہ عقیدہ شائع ہوا تھا، کہ اُن کی دُعا سے غیر عیسٰی درختوں سے روٹی اُگ
 آئی، اور اگر یہ زمانہ "علی دور" نہ ہوتا، تو یقیناً "گاندھی" بھی مثل رام یا کرشن یا محمدؐ وغیرہ
 کے ایک پیغمبر یا دیوتا بن گئے ہتھے!

جماعت کو کبھی صحیح روشنی نظر نہیں آتی۔ اسلئے بڑے سے بڑے آدمی
 کو بھی جماعت کی نگاہ میں اپنا کوئی مقام پیدا کرنے کیلئے خود کو ایک "عجوبہ" یا "میراثہ" کی
 ہستی دکھانا پڑتا ہے! اسلئے اکثر قائدین اور بابائین مذہب کو تو محض اس راز کو پیش نظر
 رکھ کر اپنے دیر قومی کے مذاق کا لحاظ کرنا پڑا۔ جو زمانہ گزرنے کے بعد آج ہمک نظر
 آ رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ علم و عقل کا دور ہے، اس لئے اب کوئی اصلی راہنما ان باب

ولقبہ حاشیہ ص ۱۶۱ اسلام انہیں تسلیم نہ کر سکتے تھے؛ چنانچہ اُن کفاروں کے نزدیک قرآن کا
 جواب ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں نے انہیں تسلیم نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ جب کسی فرقہ کی
 سیاسی طاقت بڑھ جاتی ہو، تو پھر اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا، اور ہر کسی کے اعتقاد
 کو بدل دینا تو بہت مشکل کام ہے! بات یہ ہو کہ جب کسی ذات یا شے سے کوئی عقیدت پیدا
 ہو جاتی ہے تو بس دُسی اسکی نگاہ میں اسکا اصلی معیار بن جاتی ہے، مثال کے طور پر غالب
 کے متفقین آج اسکی عیوب کو بھی اچھا جانتے ہیں۔ اور وہ فارسی کی شہسوار کیبیں جو غالب
 کی کمزوریاں ہیں۔ انہیں بھی قابلِ تحسین سمجھا جاتا ہے۔ اُن کی تنقید کی جاتی ہے۔ اور ان ہی کو بیجا
 بھی بنایا جاتا ہے!

کیہ اختیار بھی نہیں کرتا — جو علم و عقل کو زخمی کر نیوالی ہیں ! لیکن یہ ظاہر ہے، کہ جو خیالات دلوں میں پیوست ہو جاتے ہیں، وہ قدرِ مشکل سے نکلتے ہیں، اس لئے یہ توہمات آج ارتقا و ترقی میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ اور خیالات میں خاص قسم کا ہيجان اور کشمکش ہے، اچھے و دور ہونے میں ابھی صدیاں نہ کا رہیں !!

جیسا کہ بیان ہو چکا، کہ مذہبی موثرات سے روشن عقولیں بھی محفوظ نہیں رہ سکتیں اسلئے کچھ کتبِ تعلیم بافہ و مانع ہیں، جو اگرچہ میں مرزومہ کی مابیت اور طاقت و آشنائیں پھر بھی اس نکتہ کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ مثلاً "شوقِ فقر" کا معجزہ بھی اسی قسم کا ایک

نکتہ بعض لوگوں کا خیال ہو کہ یہ معجزہ صحیح تاریخی روایات میں نہیں ملتا۔ بلکہ جس طرح بہت سی باتیں یونہی مشہور ہو جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے مگر میری غرض اس مقام پر اس معجزہ سے خاص طور پر نہیں تھی۔ بلکہ مثال کے طور پر مجھے یہ دکھانا تھا کہ مذہبی ہتھیاروں کے متعلق اس قسم کی باتیں جس عقیدت کی بنا پر مشہور ہو جاتی ہیں۔ جن کا انسانی زندگی سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا — اس معجزہ کو پیش کرنے سے مجھے کسی خاص ذات یا فرقہ کی توبین بھی مقصد نہیں۔ بلکہ زمانہ کے ناقص خیالات کی اصلاح منظور ہے اور فقط اصلاح ! اور یہ دکھانا ہے کہ یہ تمام معجزات کا منہ سنسن سے کام لینے سے ہماری آنکھوں کے سامنے نمایاں ہو جاتے ہیں، انہی معجزات کی ایک تاریخ چن سال پہلے پنجاب میں بھی لکھی گئی ہے — جس کے ہیرو مرزا غلام احمد قادیانی تھے یعنی وہ تمام پیشین گوئیاں جو ہر مذہب، اگر وہ نفسانیتِ جماعت کا کچھ علم رکھتا ہو۔ ہر سامانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ انہیں آج معجزات کہا جاتا ہے۔ مرزا صاحب اس امر سے آشنا تھے کہ جماعت کسی بات کو جلدی قبول نہیں کرتی، اسلئے وہ اس وقت کا انتظار کر رہے تھے، چنانچہ ان کے مستقبل نے جب جماعت کے ذہن میں اپنا نگہ لیا تو ذہنی ہر بات ایک معجزہ بن گئی۔

کر شہ تھا۔ جو ایک جماعت کے سامنے کسی خاص مصلحت کو پیش نظر رکھ کر تیرہ سو برس پہلے عمل میں لایا گیا تھا۔

پھر غضب تو یہ ہو کہ جنت میں شریک ہو کر ایک ذی شعور انسان کی بھی عقل پریم اور شعور غائب ہو جاتا ہے۔ اس لئے کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ بات بھی اُسے جو حیرت ناپذیر میں کافی ہوتی ہے اور پھر کسی ایک مانع پر جو کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تعدیہ اثر کی بنا پر وہی کیفیت تمام افراد جماعت میں پھیل جاتی ہے۔ چنانچہ یہ جہد بھی معجزاتِ تعالیٰ اور کمائیوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں، ان کی شان یہی ہے کہ یہ سب بعض تو فی الارادہ اشخاص (پیغمبر یا رہنما وغیرہ) کے اقوال و اعمال ہیں، جنہیں سب سے پہلے جماعت کی کسی ایک فرد نے غلط طریقہ پر سمجھا ہے اور پھر تعدیہ اثر کی بنا پر یہ خیال تمام جماعت میں پھیل گیا ہے (جیسا کہ مذکور بالا ہے)!

جماعت کی اس اثر پذیری اور تعدیہ اثر کی چند مثالیں مشہور فریج فلاسفر لیبنا نے اپنی ایک لاجواب کتاب دی کروڈ میں پیش کی ہیں۔ جن کو سن لینے کے بعد اس قسم کے عقیدے نہایت آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ دو کتابت ہے۔

”ایک بار موسیو ڈیوی نے یورپ کے سائنس دان ماہرین کو جن میں انگلستان کا مشہور عالم مٹرویلین بھی تھا۔ اس بات کی دعوت دی کہ وہ ایک جگہ جمع ہو کر اس کے حیرت انگیز طلسمی اعمال کا مشاہدہ کریں۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے، تو موسیو ڈیوی نے ان کے سامنے کچھ چیزیں پیش کیں۔ اور ان کو اجازت دی کہ ان اشیاء پر جہاں جہاں چاہیں۔ ہر گنا دیں، پھر ان کے سامنے موسیو ڈیوی نے تمام وہ طریقے استعمال کئے جو فنِ استیخام اور فنِ تخیم ارواح میں استعمال کئے جاتے ہیں۔ یہ اعمال اس قدر حیرت انگیز تھے کہ ان کو دیکھ کر سارے مجمع نے جو اکابر علما و پرشتل تھا، موسیو ڈیوی کو اس معجزوں کے ساتھ ٹیکہ دیا، کہ جو باتیں

اس وقت ہمارے سامنے گذریں۔ وہ طاقت بشری سے بالاتر تھیں۔ لیکن جب یہ سارٹفکیٹ موسیو ڈیوی کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس وقت اس نے جمع کے سامنے یہ اقرار کیا کہ یہ سارے کا سارا کھیل ایک مشہور تھا۔

چنانچہ جب اس قسم کا اثر و شن خیال علماء پر ڈالا جاسکتا ہے، تو عوام الناس بھلا کس شمار میں ہیں! اسی قسم کا ایک اور واقعہ لیوان لکھتا ہے:-
 ”شہر پیرس میں ایک مقام پر کسی بچہ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اتفاقاً ایک دوسرا لڑکا ادھر سے بھاگا، اور اس نے بیان کیا کہ یہ میرے ایک ہمدرد دوست کی لاش ہے دوسرے دن اُس کی ماں طلب کی گئی، وہ لاش کو دیکھتے ہی چلا اٹھی۔ کہ یہ میرا بچہ ہے جو وہاں لائی سے لاپتہ ہو گیا تھا، لوگ اُسے پوچھنے لگے۔ اور اب اُسے قتل کر کے اس مقام پر پھینک دئے گئے۔ اس عورت کا نام جیا ونڈریٹ تھا۔ اس کے بعد اس کی ماں کے بہنوئی کو اطلاع ہوئی جس نے آکر بیان کیا کہ یہ میرے بھانجے کی لاش ہے۔ اس کے بعد جیوں نے مزید شہادتیں اور طلب کیں، جنہیں اس لڑکے کے اسکول ماں کی شہادت بھی تھی۔ اسکول ماسٹر نے لاش کی گردن میں سولے کا تھنہ دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے اور اسکی شناخت یہ ہے کہ اس لاش کے گلے میں جو تھنہ پڑا ہوا ہے۔ یہ وہی ہے جو اس بچہ کے اسکول سے انعام میں ملا تھا۔ کیا کسی دعوے کی تائید میں اس سے زیادہ قطعی شہادت آسانی سے نصیب میں آ سکتی ہے؟ لیکن واقعات، بالخصوص ثابت ہو گیا۔ کہ یہ تمام ذخیرہ شہادت مجموعہ خدائات تھا۔ چھ ہفتے کے بعد پتہ لگا کہ واقعہ جس لڑکے کی یہ لاش تھی، وہ پیرس کا تھا ہی نہیں، اور یہ لاش شہر پیرس کے ایک لڑکے کی تھی۔ جسے ایک کہہ دینی شہر پیرس میں اٹھا لائی ہے۔ چنانچہ بالآخر خالو، استاد، کلاس فیلو، اور دیگر معزز گو اس قدر ہنسے سب نے اپنی غلط شناسی کا اعتراف کیا۔“

دیکھو یہ ہے عوام کی ذہنیت! اور یہ ہے وہ کیفیت جو جماعت میں شریک ہو کر ہر مذہبی شعور انسان پر طاری ہو جاتی ہے!

پانچویں فصل مذہب میں سیاسی اجزاء

یہ حقیقت متعدد مقامات پر بیان ہو چکی ہے کہ وہ تمام مذاہب جو عوام الناس کی خاطر بنا کئے گئے ہیں۔ ان میں سیاسی اجزاء ہمیشہ شریک رہے ہیں۔ اگرچہ فلسفیانہ نقطہ نظر سے تو اسے جھوٹ کی آمیزش کہنا چاہئے۔ تاہم انسانی نقطہ نظر سے ممکن ہے کہ اُس تاریک زمانہ میں بائبلین مذاہب کا یہ طریقہ عمل "جنس جنیتوں کو ان کی نیک نیتی پر روشنی ڈال سکے۔"

یہی وجہ تھی کہ مثلاً اسلام نے اپنی اشاعت کی یہ آسان تدبیر نکالی۔ کہ اُن تمام مذاہب (عیسائیت اور یہودیت وغیرہ) کو جو اس سے قبل اس ملک (عرب) میں پھیل چکے تھے، اور جن کے پیروں سے اُس کا سامنا تھا، انہیں بھی اپنے مذاہب میں شریک کر لیا، اور اسلام کو گویا اُن تمام مذاہب کی آواز باز گشت یا ایک ارتقائی صورت بتایا، تاکہ ان کے پیرو بھی اسلام کو خوشی کے ساتھ لبیک کہیں۔ اور وہ سب اسلامی جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوجائیں!

اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا، کہ اسلام نے بہت کچھ امر ایسی مذاہب سے استفادہ کیا ہے اور قرآن کا اکثر مواد انجیل و تورات سے ماخوذ ہے۔

تاہم جس طرح دنیا میں دو دماغ کی حیثیت سے ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح دو مختلف مذاہب بھی بالکل کیساں نہیں ہو سکتے۔ البتہ ایک مشابہت ہی پائی جاسکتی ہے! چنانچہ آج اگر ایک مصنف فرائج اور صاحب نظر نقاد مثلاً اسلام اور عیسائیت کا موازنہ کر رہا ہے۔ تو صحیح محسوس ہے یہ دونوں مذاہب وہ مختلفیت جس سے معلوم ہوتے ہیں۔ جنہیں تشابہ پیدا کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں! اگر ایک مثلاً اشیٰ محض ہے تو دوسرا مجسمہ استبداد۔

مگر بائیان مذاہب کا یہ طرز عمل ہمیشہ اپنے پیروؤں کے حق میں یہ ذہنی مغالطہ لایا کہ وہ دنیا کے تمام مذاہب کو اپنے ہی مذاہب کے گڑھے ہوئے نقوش سمجھنے لگے۔ اور اس طرح دوسروں کی طرف سے حقارت اور اپنی عظمت دلوں میں جا کر بس ہو گئی۔ جس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ ہونا تھا کہ مذاہب کے متعلق نقد و تمجید کا دروازہ سد و دو ہو گیا۔ اور ایک مذاہب کے مقلدین دوسرے مذاہب کی ہر شے کو اپنے ہی مذاہب کی عینک سے دیکھنے لگے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آج ہم تمام مذاہب کے پیروؤں کو ذہنی جبر میں شدت کے ساتھ مبتلا پاتے ہیں۔ اور اسی بنا پر ہر مذاہب کا مقلد دیگر مذاہب عالم کو حقیر و ذلیل سمجھتا ہے۔ اور انہیں اپنے ہی مذاہب کا ایک ناقص جزو قرار دیتا ہے!

پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جذہب (مثلاً اسلام) جس قدر جدید تر ہوگا، اسی قدر اس کے پیروؤں کو اس قسم کے غلط و دعویٰ کرنے کا زیادہ موقع ملے گا! دیکھو! یہی ہے وہ ذہنیت جو پارینہ مذاہب (جن پر اصطلاحی محسوس نہیں ہے)

اس بحث سے مجھے اسرائیلی اسکول آف ریلیجن کی طرف خاص طور پر اشارہ کرنا

کا اطلاق ہو سکتا ہے، اپنی قیوع انسانی کو دے گئے ہیں !

چھٹی فصل

آسمانی مذہب بن کے فطری ارتقا میں ایکے کا ورثے

اس نکتہ پر متعدد بار روشنی ڈالی جا چکی ہے، کہ مذہب کا بہت کچھ تعلق انسان کے ذہن کے غیر شعوری حصہ سے ہے، یعنی اس کے قوانین و روئین اور نمایاں صورت میں رکھتے۔ بلکہ جس قدر زیادہ کوئی مذہب آسمانی کہا جاسکتا ہے، اسی قدر وہ ایک زیادہ پُرستھا ہوتا ہے۔ مثلاً آدم کا جنت سے لکا لاجانا۔ اور شیطان کا آدم کو بھڑو نہ کرنا۔ حضرت الیاس یا خضر کا حیات جاوداں پانا۔ اور حضرت عیسیٰ کا مرنے زندہ کرنا یا ان کا چوتھے آسمان پر چلا جانا۔ حضرت لوح کی وعاسے ایک تنور سے طوفان آنا اور اس کا تمام عالم کو غرق کر دینا۔ عرش کرسی، دوزخ و جنت وغیرہ۔ یہ سب کہانیاں ہیں جو آہستہ آہستہ بچہ کے نغبات میں پرست کر دی جاتی ہیں۔ نہیں بلکہ قومی نغبات میں صدیوں کی کوششوں کے نتیجے سے پرست ہو گئی ہیں۔ اور جنہوں نے اہلسلوں کی صورت اختیار کر لی ہے، جنہیں یا تو توڑنے کی تدبیر لگا لو ورنہ وہ خود تمہیں مضیق کر جائینگے !

چنانچہ یہ اور اسی قسم کے "مختلف الشکل" او نام ہیں جو تمام مرد و دنیا مذہب میں پھریے پڑے ہیں۔ اور کوئی مذہب جس قدر زیادہ پرانا ہوتا ہے، اسی قدر اس قسم کے او نام کی مقدار اس میں بڑھ جاتی ہے ! چنانچہ آج اسلام یا عیسائیت ہی نہیں، بلکہ ہندو مت میری نگاہ میں سب سے زیادہ مجموعہ او نام ہے ! مثلاً کرن کا کان کر

۱۵ اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہندو مت دیگر مذہب عالم یا عیسائیت یا اسلام وغیرہ

پیدا ہونا، نہیں بلکہ اس سے زیادہ تو اس کے اصول، اولیں مجموعہ اوامام ہیں۔ مثلاً خدا کا لباس مجاز میں آنا اور کمرش و رام کا قالب اختیار کرنا۔ مسئلہ تناسخ و غیرہ جنہیں سے بعض اصول اگرچہ فلسفہ کی مستقل شاخیں بھی ہیں جو مستقل بحثیں جارتی ہیں لیکن اس کتاب کا موضوع خاص طور پر بالبعد الطبیعیات نہیں ہے، اسلئے اسے کسی آئندہ تصنیف کیلئے چھوڑتا ہوں! البتہ اس مقام پر مسئلہ تناسخ پر روشنی ڈالنا نہایت اہم سمجھتا ہوں۔

البطلانِ تناسخ

دیکھ سکتی دلیل! کیا تناسخ کے ابطال میں اس سے بڑی کوئی اور دلیل ہو سکتی ہے؟ کہ ہمیں اپنے پسے جسم کی مطلقاً خبر نہیں! ہم یہ نہیں جانتے، اگر ہم اس زندگی سے پہلے کس قالب (جیوان یا انسان میں تھے؟) اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ آخرا اپنے پہلے قالب میں ہم سے گناہ سرزد ہوئے تھے یا نیکیاں؟ پھر ہم موجود قالب میں اپنی اصلاح کریں تو کیا کریں۔

(دوسری دلیل) ہم اس حقیقت سے بھی کسی طرح انکار نہیں کر سکتے، کہ اگر روح کی کوئی حقیقت ہے بھی تو وہ ہمیشہ جسم کے ساتھ رہ کر کام کر سکتی ہے، مثال کے طور پر روح انسان میں بھی، جیوان میں بھی اور درخت میں بھی، مگر کیا سب درجوں کے اختیارات اور خصوصیات ایک سے ہیں؟ — اور کیا کسی ایک صنف کی

۴۴ (بقیہ حاشیہ ص ۲۳) کی طرح کوئی مستقل اور الفاوی مذہب نہیں ہے، بلکہ اس کی شان ملکی کچھ کی ہے، یعنی ہندوستان میں جس قدر بھی حالات و اوقات پیش آئے اور جنہ بھی فلسفہ کے منکول نکلے، ان سب کے مجموعہ کا نام ہندومت رکھا گیا ہے۔ اسلئے اس میں خوب کے ساتھ زشت کی بھی آمیزش زیادہ ہونی چاہئے تھی!

روح بھی اپنے جسمانی خصوصیات کے خلاف کام کر سکتی ہے؟ جو امر کہ ناممکنات سے ہے۔ اس لئے ہم اس نتیجہ تک باسانی پہنچ سکتے ہیں۔ کہ جب دوسرے جسم میں ہماری خصوصیات اور اختیارات ہی بدل جاتے ہیں تو پھر ہمارے "اعمال" کا صحیح امتحان کہاں ہو سکتا ہے؟

(تیسری دلیل) پھر ہم یہ دعویٰ بھی باسانی کر سکتے ہیں کہ یہ بیانیہ اخصائیت کے مخلوقِ زمان و مکان کے تاثرات بھی قبول کرتے ہیں، اور جن میں اول الذکر صفت (النفس) تو دراصل اپنے ماحول کا فرزند ہی ہے!۔ جو وقت، جگہ، آب و ہوا، تہذیب و تمدن و نیز دیگر ختم کے موثرات کو سب سے زائد قبول کرتا ہے، اس لئے ثابت ہوا، کہ روح کی تشکیل میں بہت بڑا دخل ان مادی و جسمانی خصوصیات کو ہے۔ پھر اسی نکتہ کو پیش نظر رکھ کر حصّہ سہ تاسخ ہی نہیں بلکہ روح کے اُس عبودی نظریہ "جسے تمام مذاہب عالم پیش کرتے ہیں" کو بھی ہم باطل قرار دے سکتے ہیں۔ اور نیز وہ عظیم الشان قانون (الوہیت) بھی ان خود منسوخ ہوا جاتا ہے۔ اس لئے کہ جب روح کا وجود ہی نہیں تو پھر خدا کی کیا

ضرورت؟
(چوتھی دلیل) سہ تاسخ کو مان لینے کے بعد ہمیں چند مستقل روحوں کو ماننا ہی لینا پڑے گا۔ کم از کم اس قدر وحیں کہ جقدر اصنافِ مخلوقات ہیں، مگر جب ایک سے زائد مستقل روحوں ہم نے مان لیں، تو پھر تمام مخلوقاتِ عالم کو مستقل ارواح ماننے میں کیا نقص دار رہ سکتا ہے؟

(پانچویں دلیل) اگر سہ تاسخ کو صحیح مان لیا جائے۔ تو پھر دنیا کی آبادی ازل سے ایک معینہ تعداد میں بنی چلی ہے، لہٰذا اگر ایک ہم یہ دیکھ رہے ہیں، کہ اس تعداد میں روزمرہ اصناف موتا جاتا رہے، جو حقیقت کہ اس سلسلہ کو ایک دہم لالینی ثابت

کر رہی ہے! لہٰذا محض ماحول نہیں بلکہ آباؤ و خاندانی خصوصیات بھی!

غور کیا یہ مسئلہ (تماسخ) بھی ان چٹاؤں میں سے ہے، جو دلیخ انسانی کی ارتقاء کے ابتدائی منازل کی پیداوار ہیں، اور اسلئے وہ انہیں مذاہب یا نظام فلسفہ کے جزو ہیں جو قدیم سوسائٹی کے لئے بنائے گئے تھے، اور وہ اسلئے آج کسی طرح قابل تسلیم نہیں۔

اسلام اور دیگر اسرائیلی مذاہب کا مابعد الطبیعیات بھی کچھ اس سے ہنتر نہیں، بلکہ اُسے تو اس نام سے پکارنا ہی لاعلمی کی دلیل ہے۔ وہ محض ایک استعارہ ہے اور ایک سیٹھ ہے، جسے یا تو عقلی حیثیت سے ماذرا سمجھ لو، ورنہ جس قدر سوچتے جاؤ گے، اُس کا لطف کم ہونا جائیگا!

میں کہہ چکا ہوں کہ ہر مذہب اپنے زمانہ اور ملک و قوم کے موثرات کا مظہر ہوتا ہے، چنانچہ مثلاً ہندو و ننان (جو ایک زراعتی ملک ہے) میں گوشت خوردی انسانی زندگی کیلئے ضروری نہیں، اسلئے اسے بدھ مت نے محض ایک لطیف جذبہ رحم کو متاثر ہو کر حرام قرار دیا، اور پتے بعد کو آسمانی روح کا پیغام سمجھا گیا! مگر اصلیت یہ ہے، کہ جب ہم عقلی حیثیت سے یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان فطرت کا فرزند ہے اور قانون قدرت تمام کمزور طاقتوں کو قوی تر طاقتوں کا محکوم بنائے ہوئے ہے تو پھر ہمیں پست درجہ مخلوق کو اپنے کام میں لانے کا حق حاصل ہو جاتا ہے! بڑی مشکل تو یہ ہے کہ رحم کے مسئلہ کا سمجھنا ہماری زندگی کیلئے جس قدر اہم ہے، اُسی قدر نازک بھی — اسلئے کہ انسان ہر بات کو صحیح روشنی میں عموماً نہیں دیکھتا!

مسئلہ رحم

مثلاً دیگر مسائل کے اس مسئلہ پر بھی دو چیزوں سے نظر ڈالی جاسکتی ہے :-
(۱) محض جذباتی - اور اس نقطہ نظر کو خواہ شخصی حیثیت سے کوئی اعلیٰ مقام دیا جائے مگر اجتماعی اور عملی زندگی کو اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ سوشل حیثیت

سے ہمارا یہ طریق عمل عموماً مضرت رسال ثابت ہوا ہے۔

(۲) عقلی حیثیت سے اولاً تو اس جذبہ کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر اُسے قدرت کا ایک قانون مان لیا جائے کہ اس طرح اجتماعی زندگی میں امن و امان ملتا ہے۔ تو پھر ہمیں یہ خود کرنا پڑے گا کہ کسی خاص معاملہ میں رحم کرنا اجتماعی حیثیت سے کیا نتائج پیدا کرے گا؟ اور اخلاقی نقطہ نظر سے اسکی کیا شان ہے؟ چنانچہ اگر کسی معاملہ میں اجتماعی حیثیت سے رحم کوئی مضرت لاتا ہے، تو وہ کسی طرح جائز نہیں اسلئے کہ ہمدردی کا اسی کو کہتے ہیں، اور یہی وہ قانون ہے جس کے تحت میں تمام قوی تر ہستیوں کی بقا، ضعیف تر ہستیوں کی فنا میں مضمر ہے! لیکن بعض لوگوں نے اس نازک جذبہ (رحم) کو نہیں سمجھا۔ اور اس طرح انہوں نے اپنے کو غلطہ میں ڈال دیا ہے۔ خصوصاً جب یہ غلط فہمی کسی قوم (اہل ہند) میں عملی حیثیت سے پھیل جاتی ہے، تو اُس کے خیالات بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور اس طرح اسکی شجاعت ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخر کار دوسری خودخوار قومیں حملہ آور ہو کر اُسے اپنا محکوم بنالیتی ہیں! مگر یہ بوسیدہ خیال نہیں کسی طرح قبول نہیں کر سکتا کہ مھن گوشت خوری کا ترک بزدلی کا پابان ہے۔ یا گوشت نہ کھانے والی قوم مھن اسی عمل کی بنا پر محکوم بن جاتی ہے! — اسلئے کہ بوٹھے محکومیت کی جان ہے، وہ عدم تنظیم ہے۔ اور فقط عدم تنظیم۔ جس کے خلاف صورت میں کوئی قوم کبھی مغلوب نہیں بن سکتی! البتہ میں جس اصول پر گوشت خوری کی تائید کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب گوشت بھی ہماری دیگر غذاؤں میں سے ایک ہے تو پھر لہجہ کسی خاص قلت کے ہمیں اُسے ترک کر دینا کیا معنی رکھتا ہے؟

مسئلہ حلال و حرام

آسمانی مذاہب میں ایک حلال و حرام کا بھی قضیہ ہے۔ جسے اسلامی متکلمین

نے مغالطوں کی مدد سے بہت اہمیت دے رکھی ہے، مگر میری سمجھ میں جبرائیل کے
اد کچھ نہیں آتا کہ شاید اسلامی پیرائش سے قبل یہودیوں میں حلال و حرام کا
ایک مسئلہ چلا آ رہا تھا، جو توریت میں غالباً اس زمانہ کے دیگر قدیم مذہبی و ایسا
سے سوئزات زمانہ کے درجہ پر یا ہو گا۔ اور یہ ایک قدرتی قانون ہے، کہ ہر کسبت و
نہن اپنے سے اعلیٰ تمدن کی تقلید کرتا ہے۔ چنانچہ اسی سوئزے بانی اسلام کو بھی
اپنے سے اعلیٰ پیداوار (یہودیت) کی تقلید پر مجبور کیا۔ اور اس طرح یہ حلال و حرام
جانوروں کی تقسیم کو رانہ حیثیت سے جزو اسلام بن گئی !
اور یہی وجہ ہے کہ اگر سائنس کے معیار پر اس اصول کو جانچا جاتا ہے۔ تو اس کی حیثیت

۱۰ یہ ایک قانون قدرت ہے کہ ہمیشہ ہر ذاتی قوم اپنے سے اعلیٰ قوم کی کورانہ تقلید کرتی
ہے۔ جس کی مثال میں آج ہم اپنے ملک کو یورپ کی تقلید کے باب میں پیش کر سکتے
ہیں۔

بات یہ ہو کہ ہر بانی مذہب مثل دیگر رہنماؤں کے اپنے دورِ ماضیٰ و حال سے استفادہ
کرتے رہے۔ اور اسی بنا پر محمدؐ نے یہودیت سے استفادہ کیا۔ چنانچہ اکثر توریت کے مسائل
و روایات اپنی اصلی شان میں قرآن میں شامل ہو گئے اور اسلامی تمدن نے بھی بہت کچھ
یہودی تمدن کی کورانہ تقلید کی۔ مثال کے طور پر ہم ختنہ اور قربانی کو پیش کر سکتے ہیں۔۔۔
قدیم اقوام تبرانی میں خون کو دیوتاؤں کا حق مانتی تھیں، اور انہیں سوئزات کے
نخت میں ذبح کا طریقہ یہودیوں میں آیا۔ اور پھر توریت سے قرآن میں داخل
ہوا۔ بات یہ ہے کہ ہر تمدن میں بہت سی باتیں روایات و رسوم کی شکل میں غیروں کے پاس
سے آجاتی ہیں۔ اور پھر کثرتِ عمل سے ان کی علت پر کسی کی نظر نہیں جاتی، بلکہ وہ اس
تمدن کے مسلمات میں سے بن جاتی ہیں۔

بھی ایک حصہ کی رہ جاتی ہے۔ اسلئے کہ بہت سے حلال جانوروں کا گوشت
طبی اصول پر مصدقہ ہے، اسی طرح بہت سے حرام جانور گوشت خوردگی کیلئے
طبی اصول پر منع و بخش بھی ہیں!

اور اگر ہم علم الحیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہ دعویٰ بھی ہم ہسانی کر سکتے ہیں کہ
تمام حیوانات کے ساتھ قانون ارتقاء کے مطابق نفسیاتی و جسمانی انقلاب جاری ہے
چنانچہ کوئی حیوان بھی آج ایسا نہیں جو مثلاً دس ہزار برس کے بعد اپنی نفسیاتی
و جسمانی شکل نہ تبدیل کر دے! پھر ہمارے "اصول فقہ" کہاں جائیگا؟ —
جس کے تحت میں یہ حلال و حرام کا قانون بنایا گیا ہے! مگر اس کا جواب شاید
ہمارے علماء و دینی یہ دیں گے کہ بھائی! دنیا میں دہریت اور مگر اسی کا سیلاب
آ رہا ہے، کیا تمہیں یہ یقین بھی ہے کہ ہمارا یہ مذہب حق اتنے عرصہ تک دنیا
میں پھرے گا؟ اور بھائی ہم تو قیامت کے منتظر بیٹھے ہیں!

بہر حال یہ بحث ایک ماہر علم الحیات ہی پورے طور پر کر سکتا ہے
ہم اس مقام پر لطیفہ کے طور پر ایک بات اور بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس سوال کا
جواب یعنی مرغی اور انڈا دونوں میں سے پہلے کس کا وجود ہوا؟ بھی اسی مسئلہ
کے حل میں مضمر ہے۔۔۔ نہ تو مرغی پہلے تھی اور نہ انڈا۔ بلکہ یہ حیوانات کے
مختلف نسلی اور جسمانی (مادی) تفسیرات کا ایک منظر ہے۔۔۔ جسے آج مرغی کہیں
منہ نہ کھرت۔

بہت ہی بچی جھک رہا ہے! میں سے ایک مسئلہ "سناکت" بھی ہے! میری سہیلی
میں نہیں آتا کہ ان چند مخصوص چیزوں (جنہیں "لاہمہ" وقت اس خاص کام کیلئے
حفظ رکھتے ہیں) کو ڈھرائے بغیر نظام معاشرت کیوں ناقص رہتا ہے؟ شاید
اس کا جواب اگر باب مذہب یہ دیں گے کہ ہر مذہب ایک مستقل تمدن ہے، جو

ضروریات زندگی کیلئے اپنے خاص قوانین و احکام بھی لائے ہیں، تو ایسی صورت میں میرا جواب یہ ہے کہ جب دورِ حاضرہ علم و عقل کا پاسبان ہے، تو "سول میرج" سے زیادہ آسان، روشن اور ارتقائی صورت اس مسئلہ کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ افسوس! اس دہم لئے بھی آج انسانی ذہن کے فطری ارتقا کو صدمہ پہنچا رہا ہے اور اسکی قدرتی پرواز کو روک دیا ہے!

عبادت

عبادت کا مسئلہ بھی اسی قسم کا ایک دہم ہے، کیا اللہ والوں کا اپنے معبود کے ساتھ یہی عقیدہ ہے کہ وہ اپنے بندہ کے رسم و رواج کا محتاج ہے؟ اور بغیر اپنی بندہ کو کسی لباس پہنائے ہوئے، وہ اسکی حالت سے آگاہ نہیں ہو سکتا؟ اور کیا بندہ بھی محض خاموش فکر و دلی خیال کے ذریعہ سے اپنے معبود کی طرف متوجہ ہو سکتا؟ لیکن اسے اگر ایک رسم مان لیا جائے، جس کے ذریعہ سے ایک عامی کو عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو بھی دورِ حاضرہ میں ارتقائی قانون کو پیش نظر رکھکر اس میں ترمیم کرنی چاہئے تھی، تاکہ ذہن کی فطری پرواز کہیں روک نہ جائے! مختصر یہ ہے کہ اسی قسم کی بہت سی مذہبی پابندیاں ہیں، جو دماغ کو اپنے فطری ارتقا پر کام کرنے کی اجازت نہیں دیتیں، اور اس طرح ایک مذہبی آدمی کی نگاہ میں دنیا ایک پچاسٹی کھروندا معلوم ہوتی ہے، جسے پہیلیوں کی طرح حل کیا جاتا ہے۔ اور ان بڑے بڑے فلسفیانہ نکات اور گہرے مسائل کو (جنہیں) باتو صحیح طور پر سمجھا جائے۔ ورنہ انہیں مانتھہ ہی نہ لگایا جائے) مغالطہ کی مدد سے اس قدر غلطیوں سے لگا دیجاتی ہے، کہ پھر دماغ میں ان کو صحیح روشنی میں سوچنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی! پھر ایسی صورت میں "انسان" میں فطرت کے بلند اور مشرقین مغایر کنیز جلدیہ گر ہو سکتے ہیں؟ اور علم و عقل کی حقیقی کیفیت

کیونکہ پیدا ہو سکتی ہے ؟ خصوصاً ایسی حالت میں جب ساری قوم اس دباؤ میں مبتلا ہو جائے ، تو اسکی ارتقا کرکنا تک قدرتی طور پر ہو سکتی ہے ۔

ساتویں فصل گناہ

گناہ کیا ہے ؟ اس کا جواب چند باتوں کے حل پر مبنی ہے ، جن میں سے پہلی شے ”سکہ جبر و اختیار“ ہے ، اور اسلئے ہمارے لئے لازمی ہے کہ پہلے ”جبر و اختیار“ پر ایک اجمالی بحث کریں ۔

جبر و اختیار

انسانی اعمال کو سطحی نگاہ سے دیکھنے والے یہ دعویٰ باستانی کر دیتے ہیں ، کہ انسان خود مختار ہے ، اور اپنے نیک و بد افعال کا وہ خود ذمہ دار ہے ، لیکن ایک محدود طبقہ ، اسرار کائنات کا گہری نظر سے مطالعہ کرنا جس کا شکار ہے ، اس راز کو باستانی پالیتا ہے کہ خوب ذرشت ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ! اور جسے ہم ”تدبیر“ کے نام سے پکارتے ہیں وہ بھی دراصل ”تقدیر“ کا ایک کم گشتہ نام ہے ، اور اسکی ایک نقاب پوش صورت ہے ۔ اور انسان کی قسمت تو تاریک ماضی (خاندان) اور پُر اسرار حال (ماحول) کے اندر مخفی ہے ! — بچہ اپنے ماں باپ کے نفسیات ، ملکی آب و ہوا اور تاریخی و تمدنی موثرات کا منظر ہوتا ہے ۔ پھر اپنی عمر کے ساتھ اُس پر اسکی تعلیم و تربیت ، سوسائٹی اور اس کے بزرگوں کے اقتصادی حالات کا بھی رنگ پڑھتا ہے ، اور مشہور ”بھی اُسے اپنے ہی ماحول

کے اندر آتا ہے۔ جس فضا کا وہ صحیح معنوں میں فرزند ہوتا ہے! — غرض کہ
تولد اور موت دونوں اس کے اختیار میں نہیں۔ اور انسان مجبور محض ہے

کیا مسئلہ حیر کیلئے کسی آسمانی طاقت (خدا) کا ماننا ضروری ہے؟
مجھے یہ شک نہ ہوا کہ بعض لوگ محض اس مسئلہ (جبر) سے خدا کے
وجود کی ایک دلیل گڑھ لیتے ہیں۔ اور اس کی جہت یہ ہے کہ مذہبی مانگوں میں خدا
اور اختیار یہ دو مترادف الفاظ سمجھے جاتے ہیں۔ اسلئے جبر کا سہرا بھی وہ
اسی کے سر چڑھا دیتے ہیں۔ دراصل لیکہ اگر ہم مادہ محض یا فطرت کل کے
قابل ہو جائیں۔ تو مسئلہ جبر پر ہماری دلیل زیادہ محکم ہو جاتی ہے! اسلئے کہ
انسان اسی فطرت کا ایک مظہر ہے۔ اور وہ قوانین فطرت پر غیر شاعرانہ اور
غیر ارادی طور پر کاربند ہو، ہم یہ کب کہتے ہیں کہ انسان فطرت کا مجدد یا
خالق بھی ہے؟
گناہ و ثواب

لہذا عذاب و ثواب کو بھی ہم اس سے زائد اہمیت نہیں دے سکتے کہ وہ
افعال جو حیات انسانی کے لئے کسی نوعیت سے بھی مضرت رسالہ ہیں، پس
اس ایک اعتبار سے ان پر عمل پیرا ہونا عذاب یا گناہ ہے اور بعینہ وہ افعال جو
حیات انسانی کیلئے مفاد بخش ہیں، اسی ایک حیثیت سے ان پر کاربند ہونا ثواب
ہے۔ مثلاً بغیر کسی خاص علت کے زہر کھا لینا گناہ ہے اور حالت مرض میں دوا
استعمال کرنا ثواب! — اسلئے کہ تمام گناہ و ثواب کا تعین عملی نتائج کے
اعتبار پر ہو سکتا ہے! اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً تمام افعال ایسے ہی نکلیں گے
جو مختلف زمانوں اور مختلف فیصلوں میں مختلف حیثیتیں رکھتے چلے آتے ہیں اور پھر

ایک ہی قوم میں ذلت اور ضرورت کی بنا پر ان افعال کی حیثیت بدلتی رہتی ہیں، چنانچہ ہم غدا و ثواب کا کوئی اصلی معیار نہیں بنا سکتے۔ اس لئے کہ ہم مذہبی ذہنیت کی طرح چند اسمانی احکام کو فرض نہیں کرتے، اگر اس طرح غلط طریقہ پر دل کو سکین دے دیں!

دنیا میں خوب و زشت کا وجود نہیں۔

چنانچہ کائنات کے متعلق بھی ہمیں کئی قسم کا اچھا یا برا خیال قائم کرنے کا حق نہیں ہے! اس لئے کہ خوب و زشت کا دائرہ زیادہ سے زیادہ انسانی فطرت اور انسانی زندگی تک محدود کیا جاسکتا ہے۔ اور وہ انسانی دائرہ ہے، جسے اپنے حیاتی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر آشیاء عالم کو بھی دو حصوں، ایک وبرا میں تقسیم کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر راج انسان کی زندگی میں معین ہے، اس لئے مفید ہے اور ہر انسانی زندگی کو فائدہ کرتا ہے۔ اس لئے مضر ہے۔ مگر لطف یہ ہے کہ اس کا موقع اور استعمال اس کلیہ کو بھی توڑ دیتا ہے! اور یہ قہیات بھی سنگامی، ملکی اور قومی مذاق کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں! اس لئے کائنات کی تعریف بجز اس کے اور کیا ہو سکتی ہے، کہ وہ مختلف کیفیات اور تعینات کا ایک مندر ہے، جہاں ازل وابد الفاظ بے معنی کی حیثیت رکھتے ہیں!

لہذا اگر کائنات میں انسان کے ماسوا کوئی دوسری مخلوق نہ ہوتی۔ تو بھی حیات انسانی کو معیار قرار دیکر ہم آشیاء عالم پر نیک وبرا کی کلی حیثیت سے تقسیم کر سکتے! مگر لطف تو یہ ہے کہ ہم نے تمام آشیاء عالم اپنے خصوصیات میں مختلف چلنے آگے ہیں۔ بعینہ تمام مخلوقات کو انسانی حیثیت سے مختلف ہیں۔ بشیائہ زمینی، بدبودار اور بد ذائقہ چیزیں جو حیات انسانی کیلئے پیام مرگ ہیں۔ ان کے اندر بھی ایک قسم کی مخلوق درجائیم وغیرہ انشود نما پائی ہے۔ چنانچہ کائنات میں مخلوقات کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں (۱) وہ مخلوق جو محض ہوائی فضا میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کی زندگی اسی فضا تک محدود ہے (۲) وہ مخلوق جو محض زمین کے

انھویں فضل

عقلی حیثیت سے پیشوایانِ دینی کا مقام

اگرچہ مذہبی پیشواؤں (مثلاً محمدؐ عیسیٰؑ، کرشن اور گوتم وغیرہ) میں بھی ہر ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی اور بُرے بھی! پر غلوں میں بھی اور خود غلوں میں بھی، لیکن حقیقت نے آج ان سب کی اصیت کو چھپا دیا ہے۔ اور ان کے جوہر آج ہمارے سامنے ہیں، ان کی حقیقت بالکل مختلف تھی!

بات یہ ہے کہ ذہنیتِ حرام کسی معاملہ میں کبھی صدا اعتدال پر نہیں ٹھرتی! چنانچہ یہی سلوک ان افراد کے ساتھ بھی اُس کا ہمیشہ رہا ہے۔ وہ یا تو کسی ذات کی اپنی نگاہ میں اہمیت ہی نہیں دیتی اور اگر اسکی نگاہ میں کسی ذات کا کوئی مقام ہو گیا۔ تو بس اُنسی کا نام ڈیوتا، "اوتار" یا "پنچمبر" ہو جاتا ہے! یہ نامکن امر ہے کہ جماعت کسی شخص کی طرف توجہ کسے اور پھر بھی اُسے "فوق البشر" نہ بنا دے!

ارتقیدہ دہائیہ ص ۳۲، ۴ اندر رہتی ہے، اور اُس نے روشنی دیکھی ہی نہیں (۳)، وہ مخلوق جو محض سطح زمین پر رہتی ہے (۴)، وہ مخلوق جو پانی میں رہتی ہے اور اُسے روشن اور تاریک دونوں حصوں میں آب سے تعلق ہے (۵)، وہ مخلوق جو محض دریا کی نہ میں رہتی ہے (۶)، وہ مخلوق جو محض پانی کی تانیک نفا میں رہتی ہے۔ امید ہے کہ تو سطح زمین سے تعلق ہے اور سطحِ آب سے! چنانچہ ان صورتوں میں کوئی مخلوق کیا دوسری مخلوق کا نفسیاتی اور حیاتی علم رکھ سکتی ہے! پھر وہ مخلوق جو مختلف سیاروں میں رہتی ہے! اس کے متعلق تو کسی قسم کی بحث بھی محال ہے!

اسلئے ایسی نازک حالت میں جبکہ تمام پیشوایانِ دینی اپنے چروں پر تقابضِ قلم ہوئے ہمارے سامنے فسانوں کے ہیرو بنے کھڑے ہیں۔ تو پھر ہم بھلا کیونکر نہ عقلی نقطہ نظر سے اُن کے متعلق ایک ویدکسی قسم کی رائے زنی کرنے سے گریز کریں؟ اسلئے کہ اگر ہم ان کے متعلق نیک خیال قائم کرتے ہیں۔ تو یقیناً وہ ذہنیتِ عوام کا اتباع ہو جائیگا! اور عقلی حیثیت سے ہمارے امکان میں کوئی صحیحہ وسیلہ اپنی رائے کی تصدیق کا نہیں ہے (جیسا کہ مذکورہ بالا ہے) اور اگر ہم خیال بد قائم کرتے ہیں تو اس امر کے واقعہ سے خلاف ہونے کا اندیشہ ہے۔ (جس سے اور قسم کے عقلی و ذہنی نقصان پہنچینگے) اس لئے کہ ان کی صحیحہ ذہنیت اور اصلی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے!

دیکھو! مثلاً علی کو شیعہ۔ محمد کو سُنی اور رام یا کرشن کو ہندو کیسے فسانوں کا ہیرو بناتے ہیں۔ کبھی تو انہیں آسمان پر بجاتے ہیں اور کبھی جنوں سے لڑا دیتے ہیں، اور یہی زبوں حالت دیگر رہنمایانِ دینی مثلاً گوتم وغیرہ کی ان کے پیروؤں کے ہاتھوں نگلی ہے! اسلئے اگر ہم کو اپنی ذہنیت، توہمات سے پاک رکھتی ہے، تو ان بزرگوں کا دامن ہمیں چھوڑنا پڑے گا!!

نویں فصل

ذہنیتِ گردِ پیش کا اثر کیونکر قبول کرتی ہے؟

موردِ ثنی، قومی اور ملکی موثراتِ ذہن انسانی کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں — اور اگرچہ تربیتِ کامرتبہ رہنمی تعلیم سے انضال ہے، لیکن یہ موثرات تربیتِ سو

زائد اقسام نتائج پیدا کرتے ہیں!

چنانچہ ہم اپنی گذشتہ تصنیف پیام جاوید کا ایک اقتباس اس سلسلہ پر روشنی ڈالتے کیلئے پیش کرتے ہیں جس میں ہم نے اس نکتہ پر اجمالی بحث کی ہے۔ کہ مذہب گرو و پیش کے اثر سے دماغ میں کیونکر سرایت کرتے ہیں۔ استخوان کے خیالات اکثر اپنے رجحان طبیعی کے موافق ہوتے ہیں، ان کے تحقیقات اور بیانات اپنی تعلیم اور دوسروں سے ماخوذ رایوں کے مطابق، لیکن ان کے افعال و اطوار تمام تر اپنے رسم و رواج کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ سچے حکیم مکن کے الفاظ اور حقیقتاً یہ وہ کلیہ ہے جن سے نجات پانا اگر محال نہیں تو دشوار ضرور ہے!

انسان کے دماغی کیفیات و حسزوں میں آسانی تقسیم کئے جاسکتے ہیں، اولاً عقل و ادراک والی کیفیت۔ ثانیاً کیفیت متنازعہ احساس! چنانچہ تحقیق جن قوت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ اول الذکر کیفیت دماغی ہے جس کے متعلق مکن کہہ گیا ہے، کہ یہ وہ قوت ہے جو تعلیم اور دوسروں سے ماخوذ رایوں سے متاثر ہوتی ہے۔

چنانچہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ کوئی محقق جب فضائے تحقیق پر نظر دوڑا تب سے تو اسے سب سے پہلے ان پر دوس کے اٹھالے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جنہوں نے آہستہ آہستہ اس کی کیفیت نفسی میں کچھ اس طرح گھر کر لیا ہے کہ اب وہ جزو کیفیات بنکر رہ گئے ہیں!

یہ تمدن کا وہ باریک مسئلہ ہے جس کے موثرات سے آزاد رہنے کا ہمارے پاس کوئی سہل اھسول وسیلہ نہیں ہے، اور یہی شے ہماری تحقیق کی راہ میں اصل رکاوٹ ہے! چنانچہ بڑے سے بڑا فلسفی کیوں نہ ہو! مگر تحقیق کی راہ میں

سب سے پہلے اسکی نظر جس شے کے اوپر پڑتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا آہٹائی مذہب، ملکی رسوم و قیود اور ذاتی اطوار ہیں! وہ سب سے پہلے اس شک میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کا دین یا اس کے رسوم وغیرہ ناقص ہیں بھی یا نہیں؟ اس تحقیق کے دوران میں جو اہم ترین شے اس کی ناکامی کا قوی باعث ہوتی ہے، وہ مذکورہ دماغی کیفیات کی ثنائی الذکر حالت ہے، یعنی اس کے احساس بھی اس کی قوتِ ادراک کے ساتھ کچھ اس طرح مخلوط ہو جاتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ایک وقت میں جزوِ دلیل بن جاتے ہیں۔ اور یہ نیز کرنا بھی دشوار گزار ہو جاتا ہے کہ وہ احساس میں بھی یا اجزاء و دلیل؟

چنانچہ یہی مشکل، ہمدی تحقیق میں سد راہ ہو جاتی ہیں۔ اور یہی باعثِ تھا کہ دماغی طاقت میں ہم تپہ ہونے کے باوجود محقق طوسی شیعہ، ریٹیکور ہندو، جید کے مشہور شاعر اور فلسفی ہندو ہیں، ایسی اسباب تھے کہ سیکن کے کانوں میں عیسائیت کے نئے گونجتے رہے اور غزالی کی نظروں میں اسلام کا پھر یہ راہزما کیا۔ اور یہ وہ موثرات ہیں، جن سے محفوظ رہنا انسان کی طاقتوں سے باہر ہے!

اپنے ماحول سے متاثر ہو جانے کا یہ باعث ہوتا ہے کہ کوئی آزاد خیال ہستی اگر مذہب سے برگشتہ ہو کر دوبارہ مذہب کا دامن پکڑتی ہے، تو اسے انتخاب کے وقت اپنا دیرینہ مذہب مناسب معلوم ہوتا ہے! اور یہی وجہ ہے کہ بڑی سے بڑی روشن خیال عقلیں، جو دنیا کے دیگر معاملات میں نہایت نکتہ رس ثابت ہوتی ہیں، مگر مذہبی امور کے حل کرنے میں وہ بھی بالکل ناکام رہتی ہیں۔ دجیبہ کہ مذکورہ بالا ہے) — وہ روشن اور پھلے ہوئے مغالطہ جنہیں مذہب کا شیرازہ کہنا ہے۔ ان پر طرح طرح کی رنگ آمیزی کی جاتی ہے۔ اور انہیں تاویلوں کے ذریعہ سے طرح طرح کا لباس پہنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جن کی مضرت پہلے سے زائد بڑھ

جاتی ہے۔ اور وہ تمام علم اور ذکاوت جو اس عمل میں صرف ہوتی ہے۔ ضائع جاتی ہے !

غرض کہ جس طرح ملک کی آب و ہوا انسان کے رنگ و روپ، قد و قامت اور دماغی حالات میں نہایت طاقت کے ساتھ دخل رکھتی ہے۔ اسی طرح مذہب بھی ماحول کے ذریعہ غیر شعوری حیثیت سے اپنا کام کئے جاتا ہے اور دماغ کو اپنے سلیپ کے میں ڈھال لیتا ہے، اور اگرچہ موثرات قومی کا آہستہ آہستہ موثرات مذہبی پر غالب آنا ضروری ہے۔ پھر بھی قومیت و مذہب کی کشش میں ذرا دیر لگتی ہے۔ اور اس وقفہ میں قوم کی روح زخمی ہو جاتی ہے !

ضمیمہ
ہم جگہ متعترضہ کی طرح اس مقام پر ضمیر (moral) کی حقیقت بھی کھولے دیتے ہیں۔ اور یہ بتائے دیتے ہیں کہ وہ بھی انہی موردنی اور گرد و پیش کے موثرات کا نتیجہ ہے۔ جو دماغ میں ایک غیر شعوری کیفیت کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اور اسلئے اسکی حقیقت آسانی سے نہیں کھلتی !

دسویں فصل

بدھمت پر نقد و تبصیر

تقریباً تین سال کا عرصہ ہو گا کہ بدھمت کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنے کا مجھے اتفاق ہوا تھا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ گوتم نے اپنی شخصیت کو مجھے اسقدر متاثر کر لیا تھا کہ اگر مذہب کی میری نگاہ میں کوئی اہمیت ہوتی تو

میں یقیناً بدتمسک تھا۔ مگر ہر شے پر علمی حیثیت سے اکتد و تبصرو کرنا، مدت و اپنا
شائبہ بن گیا ہے اسلئے گوتم کا مقام میں سیری نگاہ میں ایک بلند ایڈیل ہو
زائد نہ ہوا۔

چنانچہ ناظرین کی عنایت صبح کے لئے اب میں اپنا وہ مضمون بلا کسی ہخاص
ترمیم کے پیش نظر کرتا ہوں۔ لیکن ان الفاظ کے ساتھ کہ گوتم کا فلسفہ،
زندگی بھی مثل دیگر فلسفیوں کے ہر مقام اور ہر زمانہ میں قابل عمل نہیں! بلکہ
وہ ایک لوری ہے جو تھکی ماندی قوم کو بھجان کے دقت و دنیا معاش بخش ہو
لیکن اس روح کا کسی قوم میں متقبل حیثیت سے قیام، اس کے لئے نڈال
کا پیام لانا ہے! اور خواہ یہ ایڈیل شخصی حیثیت سے قابل مدح ہو یا مگر اجتماعی
حیثیت سے ہمیشہ مفاد بخش نہیں ہے! بات یہ ہے کہ رحم و ایشاریہ و ایسے
جذبے ہیں جو دلوں کو گھما دیتے ہیں مگر یہ ضروری نہیں کہ جو بات دل خوش کریں
ہو۔ وہ ہمیشہ نتیجہ خیز بھی ہو!

لیکن پھر بھی دعوئے کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اُلمیات سے مختلف اور متضاد
فلسفہ بھی جو قوم میں مسرت و جوش یا روح عمل پیدا کرتا ہو مستقل حیثیت سے نافذ بخش
نہیں ہے۔ بلکہ اس طرح قوم میں قیوتش پھیل جائیگا اور اسکی علمی و ادبی ترقیوں کا
مندیاب ہو جائیگا! اسی لئے نیٹسٹے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس جنگی عالم کا
باعث اسی کا جذبات انگیز فلسفہ بنا تھا۔ البتہ دونوں فلسفوں میں تسلسل و اتنا
ہے کہ اول الذکر کمال تہذیب و تمدن کی پیداوار ہے اور ثانی الذکر آغاز تہذیب
تمدن کی روح!

اگرچہ مضمون میرے خیالات حاضرہ کی ترجمانی نہیں کرتا جیسا کہ بیان
ہو چکا۔ تاہم اس کو پیش کرنے سے مجھے صرف دکھانا ہے کہ جس قدر

بھی مذاہب ابھرنے لگے خصوصاً ایشیا میں رواج پانچکے ہیں، ان سب میں اگر کوئی مذہب ادوام سے پاک ہے۔ تو وہ بڑی حد تک گوتم کی تبلیغ کی جاسکتی ہے، اور اگرچہ اجتماعی حیثیت سے وہ دور حاضرو میں قابلِ عمل نہیں ہے۔ تاہم مروجہ ہندومت سے کسی طرح کم تر بھی نہیں، چنانچہ ہندومت کے مبلغین کے ذریعہ سے اس اعلیٰ مذہب کے خلاف جو کچھ ظور پذیر ہوا، وہ بس قوم کے انتہائی اداکار کا ثبوت ہے!

”میں عرصہ سے مذہب کے رسم و رواج اور اسکی کورانہ اطاعت سے آزاد تھا میرے خیال میں ایک مذہبی ریفارمر کا کام محض عوام الناس کو اپنی ملکی، قومی اور ہنگامی موثرات کی معتدل سطح پر لانا ہوتا ہے۔ البتہ دنیا میں دو شخص ایک ل دماغ کے ہونا ناممکنات سے ہوا، اسلئے ان کے اعمال و اقوال کے جادے بھی مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن نیک نیتی اور خصوص جس کے بغیر کوئی تبلیغ بلند آہنگی کے ساتھ اشاعت پذیر نہیں ہو سکتی تقریباً سب کا شعار رہا ہے!

لیکن عوام الناس کی ذہنیت بالکل سطحی ہوتی ہے۔ اسلئے ان مذہبی ریفارمرز کو بھی سطحی اور ظاہر ساری عمل و اسباب سے ہمیشہ تعلق رہا ہے! اور زیادہ غور و خوض کرنے سے ان عمل و اسباب کی بے بضاعتی کا احساس ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ غور و فکر سے کام لینے والے عموماً ان مذہبی قیود سے آزاد رہتے ہیں!

چنانچہ درویش مجازاً، اگرچہ محقق نہیں، مگر غور و فکر کا عاشق ضرور ہے۔ یا کم از کم کورانہ اطاعت سے تما ستر نالال! اور اس قسم کی بھیڑ یا دھماں جاعوتوں سے گریزاں! مذہبی قیود کی آہنی زنجیروں کو مدت ہوئی دستخطی وسائل سے توڑ چکا ہے۔ پھر بھی پیشاپایان دینی عام اس سے کہ وہ کسی قوم و ملت کے ہوں، کے جائز حقوق کی پردہ پوشی کرنا مذہب عقل کا سب سے بڑا گناہ جانتا ہے!

البتہ ان جائز حقوق کا معیار اس کی نگاہ میں ذرا بلند ہے ، وہ اس قسم کے جائز حقوق کا قائل نہیں۔ جو عوام الناس کے دماغ کا فیصلہ ہوتے ہیں۔۔۔ عوام الناس کی ستم ظریفی دلچسپی سے خالی نہیں۔ اپنے پیشواؤں کو عجیب اظہار سے بنا دینا اس کی نگاہ میں ان کی جائز خدمت اور مناسب معاوضہ ہی ! لیکن شاید اس سے اس کی خبر نہیں ، کہ اس طرح وہ اپنے رہنماؤں کے حق میں کلٹے بولتی ہے ، اور ان کے اصلی چہرے دنیا کے سامنے نہیں پیش کرتی۔ تاکہ دنیا ان سے مستفید ہو سکے اس لئے کہ ان کے اصلی چہرے بھی تو عام انسانوں کے چہرے نہیں ہوتے ، وہ تو خود اپنے ساتھ نقوش اور مناسبات لیکر آتے ہیں۔ مگر عوام الناس کے ماتحتوں یہ چہرے کسی غیر جنس مخلوق کے چہرے بن جاتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ غیر جنس کے ساتھ جائز رابطہ اتحاد کو دل پیدا کر سکتا ہے !

اگرچہ اس قسم کے طرز عمل کا بیشتر حصہ عوام ہی کے دماغ کا کاسٹ ہے مگر ان ستم ظریفیوں کے ذمہ دار بعض . . . پیشوا بھی ہوتے ہیں۔ وحی ، معجزہ اور ایلام وغیرہ کے متعلق ایک روشن ضمیر اور نیک نیت نقاد کی رائے زنی کیا کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس قسم کے رہنما محض عوام ہی کیلئے مضرت رسال نہیں ہوتے۔ بلکہ خود اپنے لئے بھی مصیبت کا پیام لاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ وقتی طور پر اس قسم کی شخصہ بازی ان کی کامیابی میں ہونے میں پیدا کر دیتی ہے۔ مگر آخر کار روشن خیال طبقہ کی نظریں ان کی کوئی وقعت نہیں رہ جاتی ، اور کمزور ذہنیت والے عوام کو جو کچھ نقصان پہنچ جاتا ہے وہ بیان سے باہر ہے ! ان کی کمزور ذہنیتوں کو بجائے اصلاح پذیری کے گمراہی کا سبق ملتا ہی ! لیکن افسوس تو یہ ہے کہ محض عوام ہی نہیں بلکہ بڑی حد تک خواص بھی اس خسارہ کے حصہ دار بن جاتے ہیں۔ اور ان کا دماغ بھی ضلالت و گمراہی کے غاروں میں گرنا پڑتا رہتا ہے۔ اور استدلال کو صحیح راستہ تلاش کرنے

میں صحتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو!

اس قسم کی سیاست سے کام لینے والوں کی تعداد صفحہ ہستی پر بہت ہی کم ہے۔ ہندوستان میں جعفر بھی درجہ مذاہب آج پاسے جاتے ہیں۔ اُن میں دو اہم ترین مذاہب یعنی ہندومت اور اسلام۔ ان دونوں میں مجھے مستعارہ کی شان بہت نظر آتی ہے۔ ممکن ہے کہ ہندومت میں یہ عنصر اُن کے مقدسین کے دماغ کا نتیجہ ہو۔ اس لئے کہ اُس کے نور ہمنادوں کی صحیح تاریخ کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ مگر اسلام (جو اسرائیلی اسکول آف ریجن کی ایک شاخ ہے) کے متعلق جرأت سے کام لیکر ادب کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، کہ اس پر سیاست کا رنگ غالب ہے، اور اس پالیسی نے اگرچہ دفنی طور پر بائبل اسلام کو کامیاب بنا دیا مگر یہ تمام شان و شوکت ایک محقق کی نگاہ میں ملمع سازی سے زائد حقیقت نہیں رکھتی! اسلام مافوق الطبعی حیثیت سے جو پیام لاتا ہے، میں اس سے بھی اتفاق نہیں کرتا، اس لئے کہ علت و معلول کا وہ اپنی قانون جس نے کمزور دماغوں کو متبدل کرنا شروع کیا ہے، اپنے ہی ذہن کی ناقص پیداوار ہے! اور اسی لئے میں اپنی ذات سے مشکک یا لا ادریہ ہوں!

میرے خیال میں محض ذات باری کا عقیدہ ہی اخلاق کی تکمیل کا واحد ذریعہ ہے، بلکہ خود اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کیلئے بھی انسان کو اخلاق کے تمام حدود طے کرنا لازمی ہو جاتا ہے! ورنہ زندگی میں صحیح امن اور اعلیٰ سکون نصیب نہیں ہو سکتا جس کی تفصیل اس مختصر میں نامناسب ہے، البتہ اپنی جدید تصنیف ”پیام جاوید“ میں میں نے اس اہم مسئلہ پر ایک اجمالی بحث کی ہے!

لیکن یہاں اتنا کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں خود کو اور تمام کائنات کو ایک نگاہ سے دیکھنا، بس اخلاق کی تخم ریزی کیلئے کافی ہے۔ اور جس کا کمال اس خیال کی تکمیل کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو عملی صورت اختیار کرے بغیر نہ تو رہ سکتا ہے

اور نہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے — اور اس طرح اپنے فطری قوسے کو حصولِ معتدل کا سبق ملتا ہے !

اگرچہ یہ میرا ذاتی ہے، اور میں اس معاملہ میں کسی کا مقدمہ نہیں، لیکن پیشوایانِ نبی میں اسوۂ گوتم کے اور کوئی شخصیت مجھے نظر نہیں آتی جس کے مقابلہ میں میں اپنی صدا کو آوازِ بازگشت سے تعبیر کر سکوں ! میں جذبات سے نہیں بلکہ عقل سے اسکی صدا پر لبیک کہتا ہوں !

مذہبی ریفارمر کا جو کچھ بھی آئیڈیل ایک تحقیق پسند دماغ میں سما سکتا ہے میں گوتم کو اُس کا مظہر پاتا ہوں۔ البتہ دیگر پیشوایانِ دینی اور اُن کے اخلاص کی داد بھی اُن کی حیثیتوں کے مطابق نہ دینا میرے اعتقاد سے باہر ہے ! (جیسا کہ مذکورہ بالا) میں انہیں بھی زیادہ سے زیادہ ذی شعور انسان مان سکتا ہوں۔ مگر خیالی بت نہیں بنا سکتا۔ میں انہیں بھی رحم و کرم کا محبتہ دیکھ سکتا ہوں۔ مگر اچھٹی اور ڈراؤنی صورت میں تصور نہیں کر سکتا ! پھر بھی اس قدر اوصاف کا مظہر مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا ! — سنجیدہ — متین — رچیم — نیک دل — نیک صفات — نیک خیال — سادگی پسند — سادہ کردار — سادگی شعار — !

عُرفی کے اس شعر میں مجھے گوتم کی تصویر نظر آتی ہے —

شمنشا ہے کہ بہت از غایتِ درویشی بہمت

وجودِ خود فراموش و غمِ عالمِ نرا دانش

عرصہ سے میں خاتمِ کار ستار ہوں۔ مگر محض دماغی اعتبار سے۔ یعنی ہم دونوں مشکوک ہیں۔ اور تشیل کی بلند پروازی کو بے مقصد جذبات کی ادھیڑ میں جلستے ہیں (اور یہی گوتم کہتا ہے) مگر عملِ حیثیت سے میں نے ابھی تک خیاں سے متعلق کوئی صحیحہ فیصدہ نہیں کیا ہے ! اسلئے کہ اسکی رباعیات کے متعلق ابھی تک کوئی قابلِ اعتبار

تحقیقات نہیں ہوئے ہیں! اور اکثر باحیات عالم شک میں پڑے ہوئے ہیں! لیکن گوتم کے یہاں تضاد خیال مفقود ہے اور اسلئے میں تقریباً دو سال سے اُسکے جادوئے عمل کو اپنا رہگذر بنائے ہوئے ہوں! اسی بنا پر گوشت خوردگی میری نگاہ میں ایک گناہ نہیں۔ بلکہ ایک خلافت انسانیت عمل ہے! پھر اعتقاد اور عقیدت کی زنجیروں سے میں آزاد ہوں، میرے خیال میں ہر بلند آئیڈیل جب اعتقاد اور عقیدت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس کا مفاد کسی سیرے درجہ کے آئیڈیل سے بھی زیادہ پیچہ خیز ثابت نہیں ہوتا۔ اور اس وقت تمام مذاہب عالم کے فطری حقوق کیساں ہو جاتے ہیں اور عوام و خواص میں کوئی خاص بابہ الامتیاز شے نہیں رہ جاتی!

بہی وجہ سے کہ اگرچہ میں گوتم کو تمام پیشہ اوں پر ترجیح دیتا ہوں مگر خود کو بدستہ نہیں کہتا۔ اسلئے کہ فائدہ رساں کسی مذہب کا صرف آئیڈیل ہو سکتا ہے، نہ کہ اس کا نام یا ظاہری رسوم و تقیود امیرے خیال کو خود گوتم کی زبانی سنو! "اگر تمہیں اپنی زندگی میں زردان (سکون) حاصل ہو جائے، تو میری تعلید سے آزاد ہو سکتے ہو"

جس کے تحت میں اس رسم پرستی کی زدید منظور تھی! چنانچہ میں گوتم کو دنیا کیلئے مفید جانتا ہوں۔ مگر اس کے اخلاقیات اور فلسفہ کو، نہ کہ اس کے ڈراؤنے تخیل کو جو ایک خاص الوہیت کی رنگ آمیزی کے ساتھ اس کے پیروؤں کی تصنیف ہے!

البتہ اس مذہب میں ایک سکتہ تاسخ "میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا، کہ جو شخص روح و خدا کے اثبات و نفی کا جواب مہر سکوت سے

ماظرین نے ایک مقام پر رحم کے من میں میرے اس خیال کی تردید پائی ہوگی۔ چنانچہ اب میں اپنے اس ذہینہ خیال کو خیال کی بے اعتدالیوں پر چھ شمار کرتا ہوں۔

دے۔ وہ بھلا تنازع کا قائل کیونکر ہو سکتا ہے؟ جس کیلئے روح کا ماننا ضروری ہے اور پھر اسکے تحت میں جزاء سزا کا اقرار بھی لازمی ہو جس کے نتیجے میں کسی بالائے طاقات کا فرض کرنا بھی قطعی ہو جاتا ہے! بات یہ ہے کہ کوئی خیال، خواہ وہ اپنی جگہ پر کتنا ہی درست اور محکم ہو، جب کسی قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ اپنی طبعی اور قومی ذہنیت کے سانچے میں اس خیال کو بھی ڈھال لیتی ہے، اور اسلئے وہ بجائے ایک فلسفیانہ مسئلہ کے محض ایک عقیدہ بنکر رہ جاتا ہے؛ مثال کے طور پر جس طرح گوتم کی دنیا کے بعد اس کے محبتے بنائے گئے، اُسی طرح اس کے اکثر خیالات بھی قومی رنگ میں رنگ لئے گئے؛ اور نہ مسئلہ تنازع کی تردید کیلئے تو گوتم کا وہی پہلا قول کافی ہے، جسے میں اوپر نقل کر چکا ہوں۔ ظاہر ہے، کہ جو شخص اسی زندگی میں نردوان حاصل ہو سکے گا قائل ہو، اسکے ذہن میں مسئلہ تنازع کی کیا صورت ہو گی؟

بہر حال میرا خیال تو یہ بھی ہے کہ اگر کسی رہنما کے آئیڈیل میں کوئی سقم پایا جائے تو اُس سے اسی طرح اختلاف کرنا چاہئے جس طرح اسکے مفید اجزاء سے اتفاق کیا جائے؛ اسلئے کہ دنیا کا کوئی دماغ نقص سے کامل طور پر پاک نہیں ہو سکتا اور نہ دو شخص بالکل ہم خیال ہو سکتے ہیں!

چنانچہ بیشتر حیثیتوں سے گوتم کی زندگی اور اُس کا فلسفہ قابلِ قدر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عوام اس کے خیالات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اسلئے کہ وہ کوردلی اور زود عملی دونوں باتوں کا خلافت تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی تک اُس کے متعلق یہی نزاع چلی آرہی ہے کہ کیا اُس کے آئیڈیل کو فلسفہ کہا جائے یا مذہب؟ اسلئے کہ اُس میں واجب الوجود کے عقیدہ کی شرکت نہیں، جو رسمی حیثیت سے مذہب کا عنصر اعلیٰ ہے! لیکن گوتم کو خواہ فلسفی کہو یا مذہبی لیڈار مر۔ دونوں حیثیتوں سے اس کا مرتبہ بلند ہو

اگر وہ مذہبی پیشواؤں کے مرتع میں جسم و کرم کا عظیمہ نظر آتا ہے۔ تو حکماء کی بہتر میں بھی اسکے نام کے ساتھ سنجیدہ اور متین کا لقب شامل ہے۔ وہ تو محض ابرہستی میں نغمہ سنجی کرتا ہوا چلا گیا۔ مگر دوسروں کے لئے محرک الہی کا مرتع دیکھا۔ ان لوگوں کو جو کور نظری سے مخفی شخصیت کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور اس طرح دیگر راہنماؤں کے باہمی موازنہ میں دنیا کو میدان کارزار بنا دیتے ہیں! (۲۵ نومبر ۱۹۳۱ء)

گیارہویں فصل

کیا بغیر مذہب کے کوئی نظام معاشرت برقرار نہیں سکتا؟

یہ بھی ایک ایسا مغالطہ ہے، جو دماغوں پر مستوی ہو گیا ہے اور حامیان ہندو تو اس معاملہ کی نہایت بلند آہنگی کے ساتھ اشاعت کر کے اسے اپنی سپر بنا کر رہتے ہیں! جس سے ان کے ذاتی اغراض پورے ہو سکیں!

بات یہ ہے کہ اس خیال کے علمبردار علم اجتماع سے بھی بے خبر ہیں اور نفسیات مذہب سے بھی! مذہب کیا ہے؟ ایک غیر شعوری قانون! جسکی نشو و نما دماغ انسانی کے تاریک خانوں میں ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے، کہ مذہب اسی وقت دُنیا میں رعایت پاتا ہے، جب اقوام، غیر شعوری اور تاریکی کے دور سے گزر رہے ہوں! لیکن زمانہ حاضرہ "علم عقل کا دور ہے"، پھر اس دور میں ظاہر ہے کہ انسان کو اپنی روشن زندگی سے زائد واسطہ ہے، اور آج تمدن و معاشرت، سائنس اور نظام سیاست وغیرہ کو مذہبی طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ جو اگلے زمانہ میں آسمانی دیوتاؤں کو

نصیب تھی! ادب انسانی زندگی تدریک اور غیر شعوری دنیا سے نکل کر روشن عالم شعور میں آگئی ہے۔ اب انسان نے اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مذہب دراصل ہمارے ہی ذہن ماضی کا ایک پرزہ ہے۔ جو خود ہمارے تخلیق ہے، اور ہم اپنی نادانی سے اتنے عرصے سے جس کے تخلیق بنے بیٹھے رہے اور حقیقتاً یہی وہ راز تھا، جس نے ہویدا ہو کر ذہن انسانی میں وہی مقام سائنس اور سیاست و تمدن کو دیدیا۔ جو پہلے دین و مذہب کا حق سمجھا جاتا تھا! چنانچہ ہم جگہ جگہ متعرضہ کی طرح یہ بھی بتائے دیتے ہیں، کہ ادب مذہب کا یہ اعتراض، کہ کوئی شخص جب تک تمام مذاہب کو جاننا نہ ہو۔ یا اپنے مذہب سے واقف نہ ہو جائے، اُسے اُس کی نزدیک کا حق حاصل نہیں! غلط ہے اس لئے کہ ہم تو نفیات مذہب اور اصل مذہب سے بحث کرتے ہیں۔ اور یہ ثابت کرتے ہیں، کہ کوئی مذہب آسمانی نہیں! سب مذاہب ذہن انسانی کی پیداوار ہیں! پھر ہم کو کسی مذہب کے اصول و فروع سے کیا واسطہ؟ ممکن ہے کہ بعض مذاہب باہمی موازنہ میں اچھے برے کئے جاسکیں۔ مگر ہم کو ان کی تقلید سے جب غرض ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس نتیجہ تک پہنچنے سے کیا حاصل؟ ایسی حالت میں کہ جب ہم اپنی زندگی کا دستور اصل خود بنا سکتے ہیں! ادب وہ زمانہ آگیا ہے، کہ خدا کی جگہ خود اعتمادی نے لے لی ہے، ادب بجائے الہامی کتب — (جو ذہن انسانی کے غیر شعوری حصہ کی پیداوار ہیں) ہمیں، کے پڑھے جانے کے حکم اور فلاسفہ کی تصانیف زیادہ لطف کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ جن کی روح بیدار دنیا سے تعلق رکھتی ہے، اور جو داغ کو فطری راستوں میں ترقی کرنے کی ہدایت کرتی ہیں!

ہم لطیفہ کے طور پر اس مقام پر یہ راز بھی کھولے دیتے ہیں۔ کہ عموماً

مذہبی آدمیوں کے مقابلہ میں غیر مذہبی اور عقلی آدمی جو زیادہ خلیق اور ذمہ دار
 انسان ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا باعث بھی یہی ہے۔ کہ مذہبی ذہنیت پھر
 شوری اور تاریک فضا میں نشوونما پانے کی بنا پر مردہ رہتی ہے، پھر اس میں
 بلند وصلگی، اعلیٰ ظرفی اور اقدام و ارادہ کے اعلیٰ صفات انسانی کیونکہ جلوہ گر
 ہو سکتے ہیں؟

دوسری کتاب

خواص یا لیڈروں کے خصوصیات

باب اول

عوام الناس میں ہر فرد اپنے ماحول کا فرزند ہوتا ہے، لیکن ہر ملک و قوم میں بعض سبتیاں ایسی بھی پائی جاتی ہیں۔ جو اپنے گرد و پیش کے اثر کو قبول کرنے کے بجائے ان سے آمادہ جنگ ہوتی ہیں! اسلئے ہم خواص و عوام میں مابین الامتیاز خصوصیت یہ پیدا کر سکتے ہیں کہ جس طرح طبقہ عوام کی ہر فرد کو اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اپنی قوم و ملت کا ایک زندہ نمونہ "ہونا چاہئے۔ اسی طرح اول الذکر صنف کو لئے یہ لازمی ہے، کہ وہ ان موثرات سے آزاد ہو اور حقد ر کسی فرد میں یہ تعقیدی مادہ کم پایا جائیگا۔ اتنا ہی اپنے طبقہ میں اس کا مرتبہ بلند تر ہوتا جائیگا!

چنانچہ ان افراد کی ذہنیت کا نمایاں وصف بجائے "تقلید" کے "اجتہاد ہوتا ہے یعنی وہ اپنی قوم و ملت کی ہر شے کو انفرادی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں!

پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ دماغی اور جسمانی دونوں اعتبار سے یہ لوگ عوام سے بہتر ہوں۔ بلکہ عوام ان کا نمایاں کیرکٹر ان کی زبردست قوت ارادی ہوتی ہو (بہتہ دیگر حیثیتوں میں بھی یہ لوگ عوام سے ممتاز ہو سکتے ہیں۔ مگر بسا اوقات

یہ نفیست فطرت کی طرف سے اُن کے حصہ میں آتی ہو، یعنی ایک جنینس کی تعریف یہ ہو کہ بجائے کتابی علم کے اکتساب کے وہ فطرت کا شاگرد ہو۔ اور اس کی خاص قسم کی ذہنیت کو کتاب کائنات کا مطالعہ روشن کر دے!

پھر طبقہ خواص کے بھی اقسام ہیں۔ مثلاً۔ فلاسفہ، باتینا، مذاہب اور پولس لیڈر وغیرہ۔ جن میں آدل الذکر طبقہ کا مقام اصناف خواص میں نہایت بلند ہے ان افراد کے خصائص ان کی از حد زاد خیالی اور سب سے انتہا رخصت ذہنی ہے! یہ لوگ ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے استغراق میں مشغول رہتے ہیں۔ جن کی دماغی پیداوار اکثر ناقابل عمل اور بسا اوقات خیالی تک بندوں تک پہنچ جاتی ہے۔ مگر یہی وہ خیالی فضا ہے جو قوم و ملک کی ذہنیت کو پرواز کی راہ بتاتی ہے۔ اور دماغوں میں ایک رفعت، ایک ادوار الغری پیدا کرتی رہتی ہے! یہ لوگ درجہ اول کے خواص یا لیڈر کہلاتے ہیں۔ اسلئے کہ جبکہ بیان ہو چکا، یہی وہ لوگ ہیں جو اقوام کو ذہنی ریاست کا سبق دیتے ہیں۔ اور ان کا فکر "زمان و مکان کی قید سے بڑی حد تک آزاد ہوتا ہے۔ اسلئے یہی وہ بہتیاں ہیں۔ جن کی آواز تمام دنیا کی آواز ہوتی ہے۔ اور اس طرح یہ بہتیاں دنیا کے تمام اقوام و ممالک کو متحد کر جاتی ہیں! یہی افراد زندہ جاوید کے جانے کے حقیقی طور پر مستحق ہیں۔ اور انہیں کسی خاص ملک و قوم سے منسوب کر دینا غلطی ہے!

کائنات کا فلسفہ

یہی گروہ اپنی زندگی میں اپنی قوم و ملک سے کافر کا لقب پاتا ہے۔ مگر خطا ہے کہ ہر قوم کا ہزار ج عقلمندی باق رہتا ہے۔ اسلئے جب دنیا ارتقاء کی اس منزل پر پہنچتی ہے۔ جہاں ان کی آواز گونج رہی ہوتی ہے۔ تو ان کی یہی بدنامی زمانہ میں ٹیک نامی کا قالب اختیار کر گئی ہے، اور آخر کار دنیا پر دیکھ لیتی ہے کہ ہر قوم و ملک کو اس قسم کے

مکافروں کی کمر بند احتیاج ہے! اسلئے کہ دراصل انہی کافروں کے وجود سے ارتقا و ترقی کا وجود ہے، اسلئے جو قوم اس قسم کے کافر جس قدر زیادہ پیدا کرے۔ وہ اتنے زیادہ تر پیدا کرتی ہے۔

بانیان مذاہب -

لیڈر یا خواص کی دوسری صنف میں "بانیان مذاہب" آتے ہیں۔ ان افراد کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کی غلط اعمالی سے متاثر نہ ہوں اور ایک جادہ عمل بنادیں، جس کا اس تمام تر مہنگی قومی اور ملکی اثرات پر ہوتا ہے! غلطی سے بچنے کے کوئی سوسائٹی بغیر ایک مذہب یا دماغی تنظیم کے زندہ نہیں رہ سکتی! اسلئے اس طبقہ رہنمایان کا نام سب سے زیادہ روشن اور پیش پیش رہتا ہے۔ پھر اس طبقہ کے کبھی دماغ میں جو ان افراد کے ذاتی خلوص، ایثار اور قوت ارادی کے لحاظ سے بنائے جاسکتے ہیں مگر ان میں سے وہ تمام افراد جنہوں نے اپنے دود میں کوئی انقلاب برپا کر دیا۔ کسی حد تک ان خصوصیات کے مالک ضرور ہوتے ہیں۔ البتہ اگر ہم منطقی حیثیت سے ان کی تحدید کرنا چاہیں تو حسب ذیل طریقہ پر ہو سکتی ہے :-

(۱) وہ مذہبی پیشوا جو محض دنیا کی خدمت کرتے ہیں۔ اور اپنے لئے کسی قسم کا مفاد منہ طلب نہیں کرتے۔ اور ان کا لیفادہ خواہ اصولی حیثیت سے قابل بحث ہو، مگر وہ کسی قسم کے توہمات کا پاسبان نہیں ہوتا۔ جس کی شانہ مثال میں گوتم بدھ کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ اسلئے کہ اسکی تبلیغ کسی جی یا مہجرہ کی رہنمائی نہیں ہے۔ اور یہ اعلیٰ درجہ کی پیشوائی ہے!

(۲) وہ قائدین جو اگرچہ دنیا کے لئے مفاد بخش ہوئے ہیں، مگر کسی قابل ان کی تبلیغ ذہنی ارتقا کی راہ میں رکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ اور اس میں ان کے نفسانی خواہشات (جہاد و منزلت) بھی شریک ہوتے ہیں۔ یہ مبلغین کی دوسری

صنف ہے ! لیکن تبلیغ کی ایک قسم یہ بھی ہے۔ جس کا مقصد محض اپنی شخصیت اور اپنا اقتدار قائم کرنا ہوتا ہے۔ اور اس زمرہ کے قائلین میں صحیح طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ جو اپنی شخصیت بھی پیدا کر لئے۔ اور دنیا میں کچھ تو ہمت بڑھائے !

سیاسی لیڈر

پھر ان کے بعد تیسری صنف پولیٹیکل لیڈروں کی آتی ہے، جو اگرچہ طبقہ خواص میں عام طور پر تسلیم اور جہ رکھتے ہیں۔ مگر ان میں سے بعض افراد اپنے دماغی اور شخصی اعتبار پر طبقہ دوم کی صنف میں پہنچ جاتے ہیں۔ مثلاً ہمارے زمانہ میں مہاتما گاندھی ! لیکن ان قائلین کو ہر حالت میں اپنے موجودہ زمانہ اور موجودہ زندگی سے واسطہ رہنا ہے۔ اور یہ صحیح محضوں میں ملک و قوم کے ہنگامی ضروریات کے زحمان اور رد و قوی کی آواز ہوتے ہیں !

ادبار و مشعرا۔

لیکن قائلین کی ایک چوتھی صنف بھی آتی ہے جس میں ادبار و مشعرا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ لوگ عام طور پر نہایت معمولی ذہنیت کے ہوتے ہیں۔ اور صحیح محضوں میں اپنی قوم کے موجودہ نفسیات کے پر تو اور اسکی آواز ہوتے ہیں۔ اسلئے اگر وہ زندہ قوم کے وارث ہوسکے، تو ان کا لٹریچر بھی زندہ اور کارآمد ہوتا ہے۔ ورنہ بے مقصد جذبات کی رد میں بہ جاتے ہیں..... جو دیر حاضر کی حالت ہے !

البتہ اس طبقہ میں بھی بعض افراد جداگانہ قسم کی نہوج لاتے ہیں ! مثلاً فلسفیانہ سیاسی اور معاشرتی وغیرہ۔ لیکن اس رُوح کو لٹریچر سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک علیحدہ شعبہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر غالب کے کلام میں

فلسفہ ہوتا ہے تو وہ شاعر بھی ہے! اقدسی بھی! بعینہ اقبال شاعر بھی ہیں ادنیٰ لیستہ بھی! یعنی ان چیزوں کو براہ راست لٹچکے سے تعلق نہیں ہے (جیسا کہ بیان ہو چکا) اور جس شاعر یا ادیب میں یہ خصوصیت پائی جائے وہ محض شاعر یا ادیب نہیں ہے بلکہ اس طبقہ سے بلند تر ہستی ہے!

بہر حال یہ خواص یا رہنما اگرچہ ہر قوم و ملت میں نوراد کے لحاظ سے بہت ہوتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر دو میں ان کی اصلی تعداد انہیوں پر گننے کی ہوتی ہے۔ مگر وہ چند قائدین جو صحیح معنوں میں اس معیار پر پورے اتریں۔ اپنے زمانہ کی شب و ناز کی روشنی ہوتے ہیں۔ اور اپنے تمدن کا حقیقی سرمایہ! قوم ان کی نگاہ میں ایک بچہ ہوتی ہے۔ اور وہ اُسے ہنستا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اور رد و کچھکے منہموم۔

باز بچہ اطفال ہے دنیا مرے آگے

ہوتا ہے شب و روز تماشا مرے آگے

(غالب)

جیسا کہ بیان ہو چکا، زبردست قوتِ ارادی ان کی روح اور آثار ان کا جو ہر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس عظیم الشان کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ جس کا نام "انقلاب" ہے! گویا انقلابِ زمانہ ان لوگوں کا کھیل ہوتا ہے۔ اور ان کے دماغ کی ادنیٰ کرشمہ سازی اگرچہ زمانہ ان کی کادشوں کی داد ہمیشہ ظلم و ستم سے دیتے ہیں، مگر وہ بجائے اس برے برتاؤ کا بدلہ لینے کے، ہمیشہ لطف کے ساتھ ان کا سامنا کرتے ہیں! اور قوم "کو برا بھلا چاہیے ارتقا" پر قدمزن کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ آخر کار زمانہ یہ دیکھ لیتا ہے۔ کہ یہی وہ باغی ہیں۔ جو آئندہ ترقی کی

دریانی کڑیاں ہیں، اور انہی کافروں کے دم سے ایمان کی سلامتی ہے۔ حقیقتاً
ایمان ان ہی کافروں کے سایہ میں پرورش پاتا ہے !
یہی وہ شمشادہ ہیں جو فقیروں کے بھیس میں صدا لگا جاتے ہیں۔ جو ایک
عرصہ تک فضا میں گونجتی رہتی ہے اور عموماً ان کے دورِ اقامت میں کوئی ان کی
آواز کی طرف توجہ نہیں کرتا ! مگر جب ان کا کوچ ہو جاتا ہے۔ تو یہی صدا دوسروں
کی روحوں میں جذب ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت دنیا فضول ان کی تلاش میں نکلتی
ہے !

باب دوم شخصیت

دوسروں کی توجہ کو جو شے اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ وہ محض الفاظ نہیں ہوتے
بلکہ روح ہوتی ہے۔ یا جسے زیادہ واضح طور پر یہ کہنا چاہئے کہ وہ محض زبردست
خطبے یا دقیق الفہم کتابیں نہیں ہوتیں۔ بلکہ اعلیٰ شخصیتیں ہوتی ہیں ! چنانچہ ہمیشہ ان
کتبوں اور خطبوں کی قدر و قیمت کا اندازہ بھی ان کے مصنفین کی شخصیتوں سے
لگایا جاتا ہے ! بات یہ ہے کہ جب انسان بعض خیالات کو اپنے ذہن میں خوب بچا
لیتا ہے، تو وہ اپنی اس روح کو اس تفکر نے اس میں پیدا کر دی ہے (کو دوسروں
کے فالسپ میں بھی ڈال دیتے پر تیار رہ جاتا ہے، اور یہی خصوصیت ہر اس لیسٹر
کی ملک ہوتی ہے جس نے دنیا میں صحیح معنوں میں کوئی انقلاب برپا کیا ہے
مثلاً محمد کوتم۔ ناسک اور عیسیٰ وغیرہ، جو گویا اپنی خاص قسم کی مستقل اور جدا گانہ تعلیم
رکھتے تھے، جن کی طاقتیں ساری قوم کی مجموعی روح سے بھی زیادہ زبردست تعلیم
یہی وجہ تھی کہ ان مسرودوں نے اپنی قوموں کی روحوں کو اپنی روح ہو کام نیکر بدل دیا !

باب سوم

مردہ شخصیتیں - ہندوستان میں قبریں حکومت کے برہی ہیں!

گذشتہ بیانات زندہ شخصیتوں کے متعلق تھے، لیکن ہر قوم میں بعض مردہ شخصیتوں کا بھی کم و بیش غلغلہ آتا رہتا ہے! اور جب کسی قوم کی روح مردہ ہو جاتی ہے تو اس وقت ان مردہ شخصیتوں کی طاقت کو استحکام حاصل ہو جاتا ہے۔ ان مردہ شخصیتوں میں اگرچہ قومی رسوم و روایات وغیرہ بھی آتے ہیں مگر ان کی مثال میں ہمارے زمانہ میں خاص طور پر تہذیب کو پیش کیا جاسکتا ہے، جو صحیح معنوں میں آج ہمارے ملک پر حکومت کر رہی ہیں! اور جو اودھام پرستی اور ادبار قومی کی آخری حد پہنچے!

اگرچہ یہ عظیم بھی ہمیں مذہب سے ملتا ہے، اسلئے کہ موجودہ مردہ مذہب میں شریک ہو کر انسان کی عقل و شعور محدود ہو جاتی ہے۔ اور ذہنوں پر ”تہذیبات“ کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بعض ایسے افراد جو خود کو مذہبی ارکان ثابت کرتے ہیں۔ اور اپنی چالاکیاں یا پاکبازیوں سے دلوں کو مسح کر لیتے ہیں۔ جن کے پس منظر

اسلئے کہ ان افراد میں بھی وہ نور طرح کے لوگ ہوتے ہیں بعض تو صحیح معنوں میں فتنہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور جن کا دنیا والوں سے کوئی خود غرضی کا تعلق نہیں ہوتا۔ اور اگر تبلیغ کے معاملہ میں شخصیت کوئی شے ہے تو یقیناً یہ لوگ گنجِ عورت ہی میں اپنی شخصیت سے کام لے کر عوام الناس کی حالت درست کرتے ہیں جن کا عقلی حیثیت سے خواہ کوئی تمام ہو مگر مذہبی حیثیت سے وہ یقیناً قابلِ داد ہیں مگر ان درویشوں کی کوئی تعداد تو محض لگا ہوا لباس پہن کر

رسمی طبع پر دہی عقیدت عوام کو ان کی قبروں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور پیری
مُردی کی رسم اس عقیدت کو مستحکم کر دیتی ہے، دراصل لیکہ اس عقیدت کے جراثیم بھی
وہی ہیں جو بت پرستی کے کام آتے ہیں۔ اور جو آغاز تمدن کی انسانی ذہنیت کا بچا
کھچا اثر ہے! جو ابھی تک دماغوں میں عملِ توارث کے ذریعہ چلا آ رہا ہے! مگر افسوس!،
اس طرح "خود اعتمادی" کا جذبہ وہ قوم کھو بیٹھتی ہے جس کی یہ ذہنیت ہو جائے!

اقتصادی نقصان

اگر اس قبر پرستی کا نقصان صرف دماغ ہی تک محدود ہوتا۔ تو وہ بھی نہایت
اہمیت رکھتا تھا۔ مگر غضب تو یہ ہے کہ اس کے پردہ میں ایک عظیم الشان اقتصادی
نقصان بھی قوم کو اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ کثیر رقم جو زاروں پر چڑھا دی جاتی ہے،
اور جس کی مقدار ہر سال ملک میں کوڑوں سے بچا دیا جاتا ہے، اگرچہ قوم ہی میں رہتی
ہے۔ یعنی مجاوروں اور سجادہ نشینوں کے پیٹ میں جاتی ہے مگر اس کا جائز مصرف
فوت ہو جاتا ہے، اور اس طرح ان سجادہ نشینوں کی جن کی تعریف خاتمِ یل کرتا ہے
در کسوتِ خاص آمدہ از علی چند بد نام کنندہ نکو نامے چند!

ہمتِ عصیاں اور بڑھا دی جاتی ہے! جب ان بوالہوسوں کا پیٹ اس رقم سے
بھی نہیں بھرنا ہے، تو وہ طرح طرح کی دوسری مدیں آمدنی کی کھول دیتے ہیں!

(بقیہ مشیہ) ۴ شمس تریزی بننے کی آرزو کرتی ہے، یہ زمرہ دنیا والوں کی خاطر دعائیں غیر
کبی کرتا ہے۔ جن باتوں کا مقصد بجز دیپرستی کے اور کچھ نہیں! اور اگرچہ یہ ثانی الذکر افراد
ملک کیلئے انتہائی خطرناک بھی ہیں۔ مگر میں تو یہ کہوں گا کہ دونوں قسم کے گروہ تمدنِ ہند کو
نقص کی دلیل ہیں۔ جو کسی کامل تمدن میں نشوونما نہیں پاسکتے۔ سہ اس طرح ملک کے جذبہ خود اعتمادی
کو ٹھیس لگتی ہے! — ان درویشوں میں کثیر تعداد سیاسی اشخاص کی گندی ہے!

یعنی یہ شام نہ بھیس میں ڈاکو، غریب ذہنیت والوں سے نذرانے لیتے ہیں۔ اور درپے کو یہاں بھی قرار نہیں — اسلئے وہ دعا کی بھی ایک دفعہ وضع کر لیتے ہیں (گویا دعا کی تجارت کرتے ہیں) جس قانون کے تحت میں وہ دنیا والوں کے مقاصد کی خاطر اپنے لمبے لمبے ہاتھ دعاؤں کے لئے اٹھاتے ہیں۔ جن ہاتھوں میں دپیہ برسنے لگتا ہے!

کاش! یہ کثیر رقم جو ان پر فریب اشخاص کے تعیش کا سامان بنتی ہے۔ اس سے کوئی مفید کام انجام دیا جانا اور ملک میں بعض صنعت و حرفت کے مدد سے چلے جاتے، جن کے ذریعہ سے غریبوں کو مفت تعلیم دی جاتی اور اس طرح قوم کے او بار میں کچھ کمی ہوتی!

لیکن ہمیں حجلہ مغرضہ کے طور پر یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ ان مالی نقصانات اور ان ادنام کی اشاعت کی ذمہ داری محض قبر پرستی تک محدود نہیں، بلکہ شیخیوں نے بھی ”تعز یہ پرستی“ کی بنا ڈال کر (جو اس کے جواب میں ہے) اس بد نصیبی کا کافی اضافہ کر دیا ہے، بلکہ اس کو کچھ زیادہ اُنہوں نے تو ان ادنام میں گریہ و فاری کا بھی اضافہ کر لیا ہے، جو مستقل حیثیت سے قوم کی شجاعت اور قوتِ عمل کو زائل کرتی رہتی ہے۔ اور اگرچہ بعض موقعوں پر اس قسم کا پروپیگنڈا منطوق قوموں کی شمیرِ فخری رہتا ہے۔ مگر وقت نکل جانے کے بعد اس کا قیام بسا اوقات اپنے ہی لئے مسخرتِ رسال ثابت ہوا ہے!

باب چہارم مولوی اور ریڈتِ فخریہ

افسوس ہم اپنے مقصد سے کافی آگے بڑھ گئے۔ ابھی تو انہی قارئین کی ایک

شناں و صفت ہمارے بیان سے رہ گئی ہے! جسے چوتھی صنف کہنا چاہئے۔ اور
اس صنف کے اندر کون لوگ آتے ہیں؟ علمائے دین، مولوی اور پنڈت وغیرہ!
در اصل یہی وہ قادیان ہوتے ہیں، جن کا فریب انکی رفتار، گفتار، صورت اور لباس
سے نمایاں ہوتا ہے! یہ لوگ بجائے اختراع و ایجاد کی صلاحیت رکھنے کے
تقلید کے پتے ہوتے ہیں، اور ان کی تقلید بھی بالکل کورانہ ہوتی ہے، جو انہیں د
اور ضرورت کے نشیب و فراز کا احساس نہیں ہونے دیتی!

یہ لوگ کسی قسم کے اعلیٰ اخلاق نہیں رکھتے، بلکہ قوم کو ہمیشہ بوسیدہ اور ناقابل
عمل جادہ اخلاق پر مامون چاہتے ہیں۔ محض اس لئے کہ اس طرح ان کی نگاہ پر
کامان ہوتا ہے!

اور حقیقتہً یہی وہ گردہ ہے، جس کے ماتھے سے قوم کے روشن خیال ادر پتے
رہنماؤں کو ہزارانہ میں طرح طرح کے صدے پہنچتے رہتے ہیں!

افکار و تجارب

نوٹ :- میرے روشن خیال ناظرین جنہیں میرے مذہب "مخلصیت" نے کچھ اپیل کیا ہے۔ ان کی ضیافت طبع کیلئے میں اپنے بعض مقررہ جات بھی پیش کرتا ہوں :-

(۱) ایک ذی شعور انسان (محقق) کا ادنیٰ تفکر، ایک غیر ذی شعور انسان (مذہبی آدمی) کی زندگی بھر کی عبادت سے افضل ہے۔

(۲) مذاہب کے مختلف اصناف ہیں، بعض مذاہب تو اپنے مولد ہی میں زندگی کے دنوں پرے کر لیتے ہیں۔ جو گویا "پیدائشی مُردے" ہیں لیکن بعض مذاہب بیمارِ مزاج متذہب ہیں سے ہیں، جو پھیلنے کی بہت صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ تمام ایک مانہ کیلئے چھا جاتے ہیں !

(۳) دینا میں شناسائی کے ساتھ میری ایسی بھی بڑھتی جاتی ہے، اور اب "کیرکٹر" مجھے ایک لفظ بے معنی نظر آتا ہے ! میں کچھ رہا ہوں کہ ہر شخص کی ایک قیمت ہے اسی اس قیمت پر جب چاہو خرید لو !

(۴) مجھے بہ نسبت ذی شعور اشخاص کے بچوں سے زائد دلچسپی ہوتی ہے۔ اسلئے کہ اہل الذکر صنف میں ہم مذاق کی تلاش بہت مشکل ہے۔ اور ثانی الذکر صنف کو مذاق سے تعلق ہی نہیں — ان میں سب ہی ایک مستقل اور خاص قسم کا لطف رکھتے ہیں !

(۵) اگر کسی توہم کی زمینی اور علمی حیثیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے رسوم پر نظر کرو !

(۶) ہندوستان میں ایک لپٹ ٹور پیسہ کماتی اور جمع کرتی ہے۔ دوسری لپٹ اُسے اپنے صحیح مصرت میں لاتی ہے۔ لیکن تیسری لپٹ اُسے اڑا دیتی ہے۔ یہ ہی ہمارے ملک کی اقتصادی تاریخ!

(۷) رہبانیت کے ابطال میں اس سے بڑی اور کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ دنیا حق پرانی ہوتی جاتی ہے، روزمرہ انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روز تمام صحرا بھی آباد نظر آئیں گے!

(۸) کوئی مذہب خواہ اچھا ہو یا بُرا۔ لیکن قومیت ہمیشہ اُسے اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے، اسلئے نیک و بد مذہب کے نتائج قومی حیثیت سے بہت کم اہمیت رکھتی ہیں!

(۹) رہنما یا ن عالم کی مثال مرغانِ چین کی سی ہے کہ وہ اپنی اپنی بولیاں بول کر اُڑ جاتے ہیں، اور دنیا ہمیشہ اُن کے موزن میں لڑتی جھگڑتی رہتی ہے!

(۱۰) دوسروں کے ساتھ احسان کرنا اچھا ہے، لیکن اُن سے اس کے بدلے کی توقع رکھنا نادانی!

(۱۱) غیروں کے مقابلہ میں عموماً اور زیادہ مضرت رساں ثابت ہوتے ہیں، اسلئے کہ زندگی ایک دوامی ٹکس (جھد لیبٹا) کا نام ہے۔ اور اعدا کے ساتھ وہ رشتہ قریب تر ہوتا ہے!

(۱۲) تجھے تجربہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ دنیا پر رحم یا ہمدردی حکومت نہیں کرتی۔ بلکہ طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے!

(۱۳) پہلے اپنے نفس پر حکومت کرنا سیکھو۔ پھر دوسرے خود تمہارے حکومت بن جائیں گے!

(۱۴) صاحبِ کمال کے زوال کا آغاز اپنے کمال سے لذت مند ہونے لگنا ہے

(۱۵) وہ شخص قابلِ تاسف ہے، جو حالتِ ناکامی میں غفلت کرے، لیکن وہ شخص

سخت خطرناک ہے۔ جو اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کے سر لگا دے !
 (۱۶) دنیا میں کوئی خیال اور کوئی طرزِ ادا جدید یا نادر نہیں ہے۔ البتہ پُر خلوص اور
 صداقت آمیز دل سے اس کا اخراج اُسے نیا بنادیتا ہے !
 (۱۷) کردار کے معاملہ میں بجائے دنیا سے خراجِ تحسین کی خواہش رکھنے کے انسان
 کو حسنِ عمل کی زیادہ پروا کرنی چاہئے۔ اسلئے کہ ممکن ہے زمانہ کا مذاق ہی خراب
 ہو۔ اور اسلئے استثنائِ تحسین اُسے گمراہی کی طرف متوجہ کر دے !
 (۱۸) اس میں شک نہیں کہ کسی کی عزت اور شہرت کو محض بد فہمی یا حسد سے صدمہ
 پہنچانا ایک شدید جرم ہے۔ مگر علمی حیثیت سے نیک نیتی کے ساتھ دوسروں
 کے عیبِ ظاہر کرنے کا بھی ہمیں اتنا ہی حق ہے جقدر کہ دوسروں کی نیکیوں کے
 اظہار کا؛ ورنہ اس طرح تو ہمارے تنگ نظری علمِ تاریخ کو بھی ایک گناہِ عظیم قرار
 دے گی !

(حقوقِ محفوظ)

فہرست مضامین

- ۱۔ کیف الہامی ۹
- ۲۔ تہذیب ۱۱
- ۳۔ مقدمہ ۱۲
- ۴۔ پہلی کتاب - باب اول ۱
- (۱) عوام الناس کی ذہنیت (۲) عوام الناس کے قواعد عقلی (۳) عوام الناس کے افعال و اعمال (۴) افعال عوام اور افعال حیوانات -
- باب دوم (پہلی فصل) مذہب کے نفسیاتی اجزاء ... ۴
- (دوسری فصل) مذہب عقلیت ... ۱۰
- (تیسری فصل) پارید مذہب کی ساخت ... ۱۳
- (چوتھی فصل) معجزہ ... ۱۶
- (پانچویں فصل) مذہب میں سیاسی اجزاء ... ۲۱
- چھٹی فصل آسمانی مذہب ذہن کے فطری ارتقا میں ایک کاوش ہے (۲۳)
- (۱) ابطال تناسخ (۲) مسئلہ رحم (۳) مسئلہ حلال و حرام (۴) المناجحت (۵) عبادت
- ساتویں فصل، گناہ ... ۳۱
- (۱) جبر و اختیار (۲) کیا مسئلہ جبر کیلئے کسی آسمانی طاقت (۳) کا نامنا ضروری ہے؟ (۴) گناہ و ثواب (۵) دنیا میں خوب رشت کا وجود نہیں۔
- ۳۴۔ آٹھویں فصل (عقلی حیثیت سے پیشایان دینی کا مقام ... ۳۴
- (نویں فصل) ذہنیت گرد و پیش کا اثر کیونکر قبول کرتی ہے؟ ... ۳۵

- (دسویں فصل) بدھ مت پر نقد و تبصرہ ... ۳۸
- (گیارہویں فصل) کیا بغیر مذہب کے کوئی نظام معاشرت برقرار نہیں رہ سکتا؟ ... ۴۶
- ۵۔ دوسری کتاب - خواص یا لیڈروں کے خصوصیات ... ۴۹
- (باب اول) (۱) کانفر (۲) بائین مذاہب (۳) سیاسی لیڈر (۴) ادب اور شعراء
- (باب دوم) شخصیت ... ۵۴
- (باب سوم) مردہ شخصیتیں ... ۵۵
- (۱) ہندوستان میں قبریں حکومت کر رہی ہیں - (۲) اقتصاد کی نقصان -
- (پایہ چہارم) مولوی اور تہذیب و غیرہ ... ۵۷
- ۶۔ افکار و تجارب ... ۵۹

طباعت کتاب کے بعد چند جملے

تجدیدِ عمل

تیسری کتاب

قومیات کا ایک جدید تحیل

تجدیدِ عمل کا یہ جزو دراصل اس کتاب کی اصلی روح ہے۔ جسے بعض ارباب کی بنا پر اس اشاعت میں شامل نہیں جاسکا؛ لیکن ناظرین کی توجہ کا اندازہ لگانے کے بعد یہ جزو بھی ایک متعل اور مختصر کتاب کی صورت میں بہت جلد شائع کر دیا جائیگا!

قیمت - ۶ ر

(نوٹ) اس ایڈیشن میں کتابت کی بعض غلطیاں رہ گئی ہیں جنہیں اُمید ہے کہ ہمارے روشن خیال ناظرین ذی اسی توجہ سے کام لیکر خود سمجھ لیٹے۔ اسلئے غلط نامہ غیر دردی سمجھا جاتا ہے۔

(مصنف)

مكتبة
٢٩٤٥٢

This book was taken from the Library
on the date last stamped. A fine of
1 anna will be charged for each day
the book is kept over time.
